

TIGHT BINDING BOOK

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_224382

UNIVERSAL
LIBRARY

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. ۱۹۱۳ د۳.۵
 - ۵۶۸

Accession No. ۲۸۵۵۸

Author

Title ۶-۱-۳۳
 برای

This book should be returned on or before the date last marked below.

ندوة المستفین دہلی کا علمی و دینی ماہنامہ

برہان

مرتب
سعید احمد بک سراہادی

مطبوعات ندوة المصنفین دہلی

ذیل میں ندوة المصنفین کی کتابوں کے نام مع مختصر تعارف کے درج کئے جاتے ہیں تفصیل کیلئے دفتر سے فہرست کتب طلب فرمائیے اس سے آپ کو ادارے کی ممبری کے قوانین اور اس کے حلقہائے محنین و معاونین اور اجارہ کی تفصیل بھی معلوم ہوگی۔

غلامان اسلام - پچھتر سے زیادہ غلامان اسلام کے کمالات و فضائل اور شاندار کارناموں کا تفصیلی بیان قیمت چھ مجلد ہے

اخلاق اور فلسفہ اخلاق - علم الاخلاق پر ایک مبسوط و محققانہ کتاب جس میں اصول اخلاق اور انواع اخلاق اور فلسفہ اخلاق پر مکمل بحث کی گئی ہے۔ قیمت چھ مجلد ہے

سلسلہ قصص القرآن حصہ اول - جدید ایڈیشن ندوة المصنفین کی مایہ ناز اور مقبول ترین کتاب زیر طبع قیمت چھ مجلد ہے

بین الاقوامی سیاسی معلومات - یہ کتاب ہر ایک لائبریری میں رہنے کے لائق ہے قیمت چھ

وحی الہی - مسئلہ وحی پر پہلی محققانہ کتاب قیمت دو روپے مجلد ستر

تاریخ انقلاب روس - ٹرانسکی کی کتاب کا مستند اور مکمل خلاصہ قیمت چھ

سلسلہ اسلام میں غلامی کی خفیہ ت - مسئلہ غلامی پر پہلی محققانہ کتاب جدید ایڈیشن جن میں ضروری اضافے بھی کئے گئے ہیں قیمت ستر مجلد للکھ

تعلیمات اسلام اور سچی اقوام - اسلام کے اخلاقی اور روحانی نظام کا دہلیز خا کہ قیمت چھ مجلد ہے

سوشلزم کی بنیادی حقیقت - اشتراکیت کے متعلق پروفیسر کارل ڈیل کی آٹھ تقریروں کا ترجمہ جرمنی سے پہلی بار اردو میں منتقل کیا گیا ہے قیمت ستر مجلد للکھ

ہندوستان میں قانون شریعت کے نفاذ کا مسئلہ - سلسلہ بنی عربی صلعم - تاریخ ملت کا حصہ اول جس میں سیرت سرور کائنات کے تمام اہم واقعات کو ایک خانہ ترتیب سے یکجا کیا گیا ہے۔ قیمت چھ

فہم قرآن جدید ایڈیشن - جس میں بہت سے اہم اضافے کئے گئے ہیں اور مباحث کتاب کو از سر نو مرتب کیا گیا ہے۔ اس موضوع پر اپنے رنگ کی پیش کتاب قیمت چھ مجلد ہے

بُرْهَانُ

شماره (۱)

جلد ہینزدہم

جنوری ۱۹۴۷ء مطابق صفر المظفر ۱۳۶۶ھ

فہرست مضامین

۱۔ نظرات	سید احمد	۲
۲۔ قرآن مجید اپنے متعلق کیا کہتا ہے؟	جناب مولانا محمد حفیظ الرحمن صاحب سیوہاری	
۳۔ اسباب کفر و جحود	جناب میر ولی اللہ صاحب ایڈوکیٹ	
۴۔ بچوں کی تعلیم و تربیت	سید احمد	
۵۔ تبصرے۔	۲۔ ح۔	

نظرات

دنیا میں کسی قوم کے عزت و عظمت کے تمام لوازم کے ساتھ زندہ رہنے کے لیے جن اوصاف کمالات کی ضرورت ان میں سب بڑا وصف اور کمال خود اعتمادی یا اقبال مرحوم کے بقول احساس خودی ہے کسی قوم کو یہ خود اعتمادی اس لیے ہوتی ہے کہ اُس کے پاس بہت بڑی فوجی اور جہتی طاقت و قوت ہے۔ کسی قوم کو خود اعتمادی دولت ثروت کی بنیاد ہوتی ہے۔ اور کوئی قوم اس وصف سے اس لیے بہرہ مند ہوتی ہے کہ اُسے خود اپنے افکار و نظام عمل کی سچائی کا پورا یقین ہوتا ہے یقین اُسے گردشِ لیلِ نہار کی لائی ہوئی ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھتا ہے اور اس بنا پر موجِ حوادث کے ہر تھیرے کو سیلی استاد سمجھ کر وہ انگیز کر جاتی ہے اور اپنے نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے وہ ایک مرتبہ جوہرِ گرما بنا لیتی ہے اُس پر بے خوف جھجک اور بلا تردد و اضطراب تیز گامی سے چلتی رہتی ہے۔

جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے ان میں سب سے زیادہ خود اعتمادی ہونی چاہیے کیونکہ مادی وسائل و ذرائع سے وہ خواہ کتنے ہی مایہ یوں بہر حال اُن کا یقین کسی حالت میں متزلزل نہیں ہو سکتا کہ وہ اس دنیا میں خلافتِ الہی کے امین و رازدار ہیں اور اس دنیا میں اُن کی زندگی کا مقصد احکامِ خداوندی کے اجراء و تنفیذ کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ قرآن میں انہی کے لیے مکن علی الارض اور استخلاف کی بشارتیں ہیں۔ لَا تَخْذُلُوا وَلَا تَحْزَنُوا اِنَّكُمْ اَلَا غُلَامٌ کا خطاب بھی انہی سے ہے۔ مسلمانوں کی خود اعتمادی کسی مادی وسیلہ و ذریعہ پر نہیں بلکہ اُس ذاتِ مستجمعِ اوصاف کے ساتھ غایتِ تعلق و نزدیکی پر مبنی ہوتی ہے جس کے قبضہ میں قوموں کو عزت و ذلت دینا ہے جو حکمِ احکامین ہے جس کی مشیت اور ارادہ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور عالمِ اسباب و علل کی تمام ہنگامہ آفرینیاں جس کی قدرت و مشیت کی ہی ایک ادنیٰ کمرشلہ سازی ہے۔ ایک مسلمان جب اپنے اور خدا کے اس تعلق پر غور کرتا ہے تو اُس کی گردن فخر و مباہات سے خود بخود بلند ہو جاتی ہے اور کوئی اُس کے احساسِ باطنی کی زبان سے یوں گویا ہوتا ہے۔

دلِ ہر قطرہ ہے سازِ انا البحر ہم اُس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا

اسی خود اعتمادی یا الفاظِ صحیحہ تراسی توکل علی اللہ کا نتیجہ تھا کہ مسلمانوں نے جس کسی چپڑے زمین پر پاؤں جمائے بس وہاں لوہے کی میخ بن کر جم گئے اور پھر اُن کے لیے یہ ناممکن تھا کہ وہاں سے پیچھے ہٹیں یا رجعتِ قہری کریں

اسلام کی فطرت میں پھیلاؤ اور توسع ہر اس لیے وہ پھیلتا اور وسیع سے وسیع تر تو ہوتا رہا لیکن جسکے نا اور مٹنا چاہیے
 ٹوٹنا اور اپنے مقبوضہ یا ملک کو دوسروں کے حوالہ کر دینا اور خود اس کی دست کش اور گریزاں ہو جانا اس کی فطرت
 کے سراسر منافی اور خلاف ہے۔

برہمنوں کی غلامی، سیاسی ادبار و انحطاط اور صحیح اسلامی تنظیم کے فقدان نے آج مسلمانوں میں جو معائب پیدا
 کر دیے ہیں ان میں سرفہرست اس عیب اور کمزوری کا ہونا چاہیے کہ ان میں خود اعتمادی کا بالکل فقدان ہو گیا ہے اور اس کی وجہ
 یہ ہے کہ مسلمان کی خود اعتمادی کا جو سبب بڑا سمار اور وسیلہ تھا یعنی خدا سے تعلق۔ ہم اپنی نافرمانیوں، معصیت کو شیوں
 اور چند در چند گناہوں کے ہاتوں سے خود اس کو توڑ چکے ہیں۔ اس کے بعد کوئی مادی وسیلہ اور ذریعہ ہماری خود اعتمادی
 کا سبب ہو سکتا تھا بقدر قسمتی سے ہم اس سے بھی محروم ہیں۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ اپنے بچاؤ کے لیے کبھی انگریزوں سے
 درخواست کرتے ہیں اور کبھی اپنے پڑوسیوں کی چشم لطف و کرم کے امید وار رہتے ہیں۔ خود ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے
 کہ سب صرف نظر کر کے خود اپنے بل بوتہ پر کسی کام کے کرنے کی جرأت و ہمت کر سکیں، اس کے برخلاف ہندوستان
 کی دوسری قوموں کا حال یہ ہے کہ وہ کچھ کر ہی ہیں خود اعتمادی کے ساتھ کر رہی ہیں۔ ان کی آنکھیں گرد و پیش کے حالات
 کی طرف نہ نہیں ان کا ایک متعین راستہ جس پر وہ پورے غم و ارادہ اور حوصلہ و ہمت کے ساتھ کام زں ہیں۔

مشرقی بنگال میں ہنگامہ قتل و غارت گری برپا ہو تو ہندوؤں کے بڑے بڑے لیڈر وہاں پہنچ گئے اور انہوں
 نے وہ سب کچھ کیا جو وہ اپنی قوم کے تحفظ اور ان کی امن و سلامتی کے لیے کر سکتے تھے۔ خود گاندھی جی ایک مشتبہ استخوان
 اور ضعیف العمر ہونیکے باوجود وہاں پہنچے اور وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ اب وہ تنہا مسلمانوں کی ہماری اکثریت
 رکھنے والے علاقوں میں بنے خوف و خطر قریہ بقریہ پھر رہے ہیں۔ وزیر اعظم بنگال کو ان کی حفاظت کا فکر ہے لیکن انہیں خود
 اپنی جان کا، اپنی راحت و آرام کا قطعاً کوئی خیال نہیں۔ ایک سو اسی جو انہیں موسم کی سختی اور راستوں کی ناہمواری
 اور عدم موافقت کے باوجود جابجا لیے پھر رہا ہے، اس طرح وہ ایک طرف خود اپنی قوم میں خود اعتمادی پیدا کر رہے ہیں اور
 دوسری جانب مسلمانوں پر اپنے اخلاق اور کردار کا اثر ڈال رہے ہیں، اس پورے ہنگامہ میں آج تک کسی ایک ہندو لیڈر
 کی زبان سے یہ آواز نہیں نکلی کہ مسلم اکثریت والے صوبوں کے ہندوؤں کو اپنے صوبوں سے منتقل ہو جانا چاہیے۔

اس کے برعکس دیکھیے صوبہ بہار میں مسلمانوں پر جو قیامت ٹوٹی، مشرقی بنگال کے حادثہ فاجعہ کو اس سے

کیا نسبت؟ تاریخ میں اس وحشت بربریت اور زندگی و سبیت کی مثالیں بہت ہی کم ملیں گی۔ لیکن مسلمانوں کے نامی گرامی زعماء میں کتنے ہیں جو وہاں پہنچے ہوں، چند جماعتوں کی طرف سے کچھ وفد گئے بھی تو رپورٹ مرتب کرنے کیلئے حالات کا مشاہدہ کر گئے، اخبارات میں بیان شائع کر دیے چند کی اسٹیں کر دیں اور بس! ہندوؤں میں گاندھی جی جس مرتبہ کے لیڈر ہیں کیا مسلمانوں میں بھی اسی مرتبہ کا کوئی لیڈر وہاں پہنچا اور اُس نے وہاں کے مصیبت زدہ مسلمانوں کے زخمی دل و جگر پر اپنے ہاتھ کو تسکینِ اطمینان کا پھیر رکھنے کی کوشش کی جب گھر میں آگ لگ ہی ہوا تو تمام سامان جل جھن کر خاک سیاہ ہوا ہوا اُس وقت محض بیان دیدینا کیونکر تھا؟ ہمدردی کی تکمیل کر سکتا ہے پھر اس سلسلہ میں جو بیانات شائع کیے گئے وہ نہیں بار بار انتقالِ آبادی کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ انتقالِ آبادی کا معاملہ اگر ہزاروں لوگ جیتا تو اُس پر غور بھی کیا جاسکتا تھا لیکن لاکھوں کروڑوں کی آبادی کو کس طرح ایک حصہ ملک کو منتقل کر کے دوسرے حصہ میں آباد کیا جاسکتا ہے، پھر اس ناممکن عملِ تجویز کو عمل میں لانا اگر مسلمانوں کی سچو ایسا ہی نہایت ضروری اور مفید ہے تو اُس کا اہتمام و انصرام خود کرنا چاہیے تو ہمارے اس درپوزہ گری کا جبر ہو کہ اس کے لیے بھی درخواست و اسرے بہادر سے ہی کی جا رہی ہے۔ گویا۔

میر کیا سادہ ہیں بیمار ہے جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے کو دوا لیتے ہیں
آہ لے خلا آج آنکھیں بر کیا دیکھ رہی اور قلب یکساں محسوس کر رہا ہے کہ تمام صفاتِ کمال، مغرم، ہمت، جوشِ عمل، خود اعتمادی، عقل، فہم و عزت نفس، غیر میں موجود ہیں اور خود تیرے نالیوں کا دامن ان کو تھم رہی ہے ہمارا جو قدم اٹھتا ہے غلط ہوتا ہے۔
جی بات ہماری زبان کو نکلتی ہے وہ محض جذبات انگیز ہوتی ہے عمل ہی اُس کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، قومیں بن رہی ہیں اور ہم بگڑ رہے ہیں۔ انعام پارہے ہیں اور ہم کھورہے ہیں۔

لے بدتر سا بچگاں کردہ مئے ناب سبیل نہ کنی چارہ لب خشکِ مسلمانے را
مذہبِ اصفین اور ہندستان کے دیگر علمی اور دینی حلقوں میں یہ خبر سترت کے ساتھ سُنی جا رہی ہے کہ دہلی کلکتہ کے مشہور و معروف صاحبِ خیر جناب محرم شیخ فیروز الدین صاحبِ بنگال کے مسلم حلقے کے کونسل آف اسٹڈیٹ کے ممبر منتخب کیے گئے ہیں اس حلقے کے وجود و سرگرمی صاحبِ کمرے ہرے پھرے ہونے لگے موصوف کے حق میں اپنا نام واپس لے لیا اور اس طرح جناب شیخ صاحبِ بلا مقابلہ کامیاب ہو گئے، ہم اس خصوصِ ملن کی بنا پر جناب موصوف کو مجھے اصفین ہی ہے اس اعزاز پر ان کی خدمت میں ہدیہ تبریکاتِ تعینیت پیش کر رہے ہیں۔ آنر بیل شیخ فیروز الدین کا وجہ داس نے مانے میں مسلمانوں کے علمی، م۔ م۔

قرآن اپنے متعلق کیا کہتا ہے؟

از جناب مولانا محمد حفظ الرحمن صفا سید ہاروی

(۵)

بصائر | موغلت اور بصیرت تو ام ہیں کیونکہ جس کو بصیرت نصیب ہو جائے وہی موغلت بھی حاصل کر سکتا ہے اور جو نصیحت حاصل ہی نہ کرنا چاہتا ہو اس کو بصیرت سے کیا سروکار بلکہ یوں کہیے کہ عبرت نصیحت و حقیقت بصیرت کا قدرتی نتیجہ ہیں، جب قرآن ”موغلت“ ہے تو اس کو بصیرت بھی ضرور ہونا چاہیے ورنہ شجر بے ثمر اور گل بے رنگ و بو کی طرح ہو کر رہ جائے گا جو اس کی شان رفیع کے قطعاً خلاف ہے۔

”بصیرت“ اپنے معانی اور مدلولات کے لحاظ سے وسیع المعنی لفظ ہے۔ قلبی عقیدہ، علم یقین، یقینی معرفت، جبرت، حجت، برہان، روشن، فطانت، قلب میں ادراک تام و کامل کا حصول، یہ سب ایک ہی حقیقت کا بیان ہیں اور آخری معنی ”بصارت“ کے مقابل میں یعنی آنکھوں کے مشاہدہ کے کسی شے کا کامل احساس ”بصارت“ ہے اور قلب سے کامل ادراک کا نام ”بصیرت“ ہے، چنانچہ آیات ”لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ“ اور ”بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ“ اس فرق کو نمایاں کرتی ہیں۔

پس قرآن بلاشبہ ان تمام معانی اور مطالب کی روشنی میں ”بصیرت“ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں صرف اپنی ظاہری شکل و صورت اور اپنے الفاظ و نقوش کی ہیئت و ترتیب میں ”کتاب“ اور ”قرآن“ نہیں ہوں بلکہ اس لیے بھی ہوں کہ قلب انسانی کے لیے ایک روشن عقیدہ اور واضح اعتقاد ہوں، لہذا صرف زبان سے میری صداقت کا اقرار کافی نہیں ہے بلکہ قلبی یقین

لی مطابقت بھی اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے اور یہ کیوں ہے اس لیے کہ میں ظنونِ اوہام، ساوس و ہوا جس اور خیالات و قیاسات نہیں بلکہ ”علم یقین“ اور ”یقین جازم“ ہوں اور میرا تعلیم اور مجھ سے حاصل کردہ معرفت یقین محکم پر مبنی ہے، میں ذخیرہٴ عبرت بھی ہوں اور خزانہٴ حجت و برہان بھی، میں خود بھی ”فطانت“ ہوں اس لیے کہ قول حکیم ہوں اور دوسروں کی فطانت کے لیے دلیل راہ بھی ہوں اور ہر ایک مدرک حقیقت کے لیے آئینہٴ ادراکِ کامل بھی۔

اگر بصارت میرے نقوش و الفاظ اور نظم و ترتیب سے اعجاز کا مشاہدہ کرتی ہے تو میرے معانی و مفہیم اور مطالب و مدلولات عقل و خرد اور قلب و صلوٰۃ کے لیے ”بصیرت“ کا آئینہ دکھاتے ہیں۔

غور کرو! کہ توحیدِ خالص کی حقیقت تک کس نے پہنچایا، رسالت سے متعلق افراط و تفریط کی گمراہی سے بچا کر طریقی مستقیم کس نے دکھایا، کائنات رنگ و بو میں وہ کون سی الہامی کتاب ہے جس نے ایک ”آقی“ کی معرفت دینی و دنیوی نظامِ کامل کا معجزانہ مظاہرہ کیا اور ماضی کے ساربانوں کو مستقبل کے لیے جہاں بین و جہاں باں بنایا، ماضی کے مٹے ہوئے نقوش اور دھندلے خاکوں کو کدورت سے صاف کر کے کس نے بساطِ عالم پر روشن کیا اور مستقبل کے پردہ ہائے غیب کو چاک کر کے کس نے عروج و زوال اور ہدایت و ضلالتِ اقوام کو روشناس کرایا، اُممِ ماضیہ اور اقوامِ سالفہ کے عبرت آموز اخبار و واقعات کو پیش کر کے رشد و ہدایت اور عبرت و موعظت کے لیے کس نے سامانِ دنیا کیا اور ملحقینِ وحدتِ ادیان کا فراموش شدہ قانون کس نے دہرایا اور معاش و معاد کو توام بنا کر کس نے حیاتِ مستعار کا پیوند حیاتِ سرمدی کے ساتھ لگایا ہو اگر ان سب سوالات کا جواب صرف اکائی سے دینا چاہتے ہو تو اُس صورت میں یہی کہنا پڑے گا کہ ایسا منظم دستور، محکم قانون، جازم عقیدہ، کامل فطانت، اور ادراکِ تمام ”قرآن“ ہی ہے جو ”بصیرت“ ہی ”بصیرت“ ہے۔

یہی وجہ ہے کہ علما تفسیر نے اس کے مقامِ ”بصیرت“ کو ”علم“ سے تعبیر کیا ہے یعنی

جب جبل کے مقابلہ میں ”علم“ کمد تو گویا تم نے سب کچھ کمد یا اور اس سے زیادہ کمنے کی گنجائش ہی نہیں رہی۔

کیونکہ جب تم یہ کہنا چاہو کہ وہ نور ہے ظلمت نہیں، حق ہے باطل نہیں، صدق ہے کذب نہیں، عبرت ہے تخریب نہیں، یقین ہے ظنون و اہام نہیں، بیانِ تین ہے اخبار و ستر نہیں، برہان ہے تقلیدِ جامد نہیں، ہدایت ہے ضلالت نہیں، استقامت ہے زلیغ نہیں، تو ان سب کی بجائے بس ایک بات یہ کہہ دو کہ وہ ”علم“ ہے ”جہالت“ نہیں ہے، اس لیے کہ ”جہالت“ علمی اور کور باطنی ہے اور ”علم“ بصارت و بصیرت ہے ”فَاِنَّهَا لَا تَعْمٰی اِلَّا بَصَاۗرٌ وَّلٰكِنْ تَعْمٰی الْعُلُوۡبُ الَّتِیْ فِی الصُّدُوۡرِ“

لیکن اس کو ”بصیرت“ نہیں ”بصائر“ کہا گیا ہے یعنی مفرد کے نہیں بلکہ جمع کے صیغہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے، کیونکہ وہ ایک گوشہ کی بصیرت تو نہیں ہے یا ایک پہلو اور رخ کے لیے تو بصیرت فراہم نہیں کرتا بلکہ وہ تو ہر گوشہ اور ہر سمت اور ہر موقعہ اور ہر محل میں بصیرت ہی بصیرت ہے، الٰہیات ہوں یا مادیات، عقائد ہوں یا اعمال و اخلاق، مٹنا و معاد ہو یا قصص و اخبار، ہر ایک شعبہ دینی و دنیوی کے لیے بصیرت عیا کر تا ہے اس لیے وہ صرف ”بصیرت“ کیسے ہو سکتا تھا وہ تو ”بصائر“ ہے۔

فَاِنَّ جَاۗئِکُمْ بِصَاۡیِرٍ مِّنۡ تَّرٰتِکُمْ
فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِہٖ وَ مَنْ
عَمٰی فَعَلِیْہَا مَا اَنَا عَلَیْکُمْ
یَحْفَیظُ

بلکہ شبہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی
جانب سے بصیرتیں آپہنچیں، بس جس شخص
نے ان حقیقتوں کا مشاہدہ کیا اُس نے اپنی نفس
کو ہی نادمہ پہنچایا اور جس نے اندھا پن اختیار
کر لیا تو اُس کا نقصان بھی اُسی پر پڑا اور بس (محمد
صلی اللہ علیہ وسلم) تمہارے لیے نگہبان نہیں بنایا گیا۔
یہ تمہارے پروردگار کی جانب سے بصیرتیں

(انعام)

هٰذَا اَبْصَاۡیِرٌ مِّنۡ تَّرٰتِکُمْ

وَهْدَىٰ ذَرِّجَتَهُ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (اعراف)
 ہیں اور ہدایت و رحمت ہیں اُن لوگوں کے
 لیے جو مومن ہیں۔

هٰذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَ هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ (جاثیہ)
 یہ لوگوں کے لیے بصیرتیں ہیں اور ہدایت
 اور رحمت ہیں اُن لوگوں کے لیے جو یقین کرتے
 ہیں۔

حکم | ادیان سابقہ کی تصدیق، اُن میں نسخ و نسخ اور تحریف کی نگہبانی اور بصائر و غیر اور موعظ و نصائح کی فراوانی کے بعد قانون قدرت کا تقاضا ہے کہ ان حقائق پر ایمان لانے اور تصدیق کرنے والوں کے لیے ”حکم“ بھی برسرِ کار آنا چاہیے تاکہ اس کے امتثال سے سعادت اور اُس کے انکار سے شقاوت و شمر و مہج ہو اور ہر فرد اور جماعت اپنے اعمال و افعال میں قانونِ پاداشِ عمل کو پیشِ نظر رکھنے پر مجبور ہو۔

پس قرآنِ عزیز یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہی وہ ”حکم“ ہوں جو اس ترقی پذیر کائنات کے لیے بقائِ نسلِ انسانی تک ہمہ گیر ہے اور جس کے امتثال سے سعادتِ کبریٰ کا حصول اور انکار پر شقاوتِ ابدی کا نزول ہوتا ہے اور ایک نفسِ انسانی خدائے قدوس کی اس حجتِ بالغہ کے بعد کچھ حاصل کرتا ہے اس کے پاداشِ عمل کا ثمرہ اور نتیجہ ہوتا ہے۔

گندم از گندم بر وید جو ز جو

از مکافاتِ عمل غافل مشو

الٰہ آج کسی قوم اور کسی گروہ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ میرے ”حکم“ سے سرتابی کرے اور یہ کہہ کر مخلصی پیدا کرے کہ وہ نزولِ قرآن سے قبل نازل شدہ کتابِ الٰہی اور دینِ سابق پر ایمان رکھتا ہے اور اس لیے قرآنِ عزیز کے امتثال کا محتاج نہیں ہے کسی بھی ملت کو یہ حق اس لیے حاصل نہیں ہے کہ جب میں تاریخِ ملل و ادیان کی روشنی میں برہان اور حجت بن کر یہ ثابت کر چکا کہ ادیانِ سابقہ کے قبول کرنے والوں نے اُن کی حقیقی تعلیم کو فنا کر دیا اور نسخ و تحریف کی گند چھری سے

ذبح کر دیا اور آج نہ وہ ایمانیات میں اُس کے سچے پیرو ہیں اور نہ احکام و اعمال میں اُس کے حامل بلکہ ادیانِ قدیم اور مللِ سابقہ کی سچی اور صاف تعلیم کی اساس و بنیاد و حقیقت وہ ہے جس کو آج میں پیش کر رہا ہوں اور ”صراطِ مستقیم“ اس کے ماسوا کچھ نہیں ہے گویا میں قوموں کا وہ بھولا ہوا دینی اور ملی سبق ہوں جو اس کامل و مکمل شکل میں تم کو درس ہدایت دے رہا ہوں تو پھر اگر حجتِ حقہ یہ ثابت کر چکا ہے کہ میں ”حق“ ہوں ”نور“ ہوں ”برہان“ ہوں ”مصدق“ ہوں ۔ ”ہمیں“ ہوں تب جو فرد انسانی مجھ سے روگردانی کرتا ہے، وہ بلاشبہ حق کی جگہ ”باطل“ نور کی بجائے ”ظلمت“ برہان کے بدلہ رسومِ جاہلیت کی، مصدق کے عوض ”کذب“ کی، اور ہمیں کے مقابل ”منسوخ و مخرف“ کی پیروی کرتا ہے اور اس طرح جادہ حق اور صراطِ مستقیم سے بے راہ ہو جاتا ہے۔

تم اس پر تعجب نہ کرو کہ میں ”حُکْمًا عَرَبِيًّا“ ہوں، یعنی میری زبان عربی ہے، اس لیے کہ جب تم اس پر تعجب اور حیرانی کا اظہار کرتے ہو تو دوسرے الفاظ میں گویا تانچے ادیان کے روشن پہلو کو منکر اور یا اس سے بے خبر ہونے کے معترف ہو جاتے ہو۔

کیا تم فراموش کر دو گے کہ خدا کا قانونِ قدرت ہمیشہ یہی رہا ہے کہ جس کسی قوم کسی ملت، اور کسی گروہ میں اُس نے اپنا ہادی یا پیغمبر بھیجا ہے تو جس قوم میں بھی وہ بھیجا گیا ہے اُس کی دعوت تبلیغ اور کتابِ الہی کا نزول اُسی زبان میں ہوا ہے، چنانچہ سامی اقوام نے سامی زبانوں میں اور غیر سامی ملتوں نے اپنی اپنی مروجہ زبانوں میں ہی ”صوتِ ہادی“ کو سنا اور سمجھا۔

تو اب اگر ایک وقت معین ہو چکا تھا کہ خدائے کائنات کا پیغام تمام کائنات میں اقوامِ ملل میں جدا جدا نہ سنا اور سمجھا جائے بلکہ توحیدِ الہی کے محدود و وسیع پیغامات حق نے اب عالمِ انسانی کو نشو و ارتقا رکھی اُس منزل پر پہنچا دیا ہے کہ بالغ نظری اور بلند نگاہی اپنے کمالات کو نمایاں کرے اور وحدتِ ادیان ایک حقیقی وحدت کی شکل میں منصفہ شہود پر آجائے شب عقلِ سلیم اور فطرتِ مستقیم ہی فیصلہ کرتی ہے کہ دینِ وحدت ۔ پیغامِ اقوامِ ملل کائنات کی

صد مختلف اور متعدد زبانوں میں نہیں بلکہ ایک اور صرف ایک ہی زبان میں سنی اور سمجھی جائے تاکہ قانون وحدت یہاں بھی اپنی جگہ برقرار رہے اور اختلاف و انتشار اپنا دخل نہ پاسکے اور جب یہ فیصلہ حق اور صحیح ہے تو پھر تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا اور جس قوم میں پیغمبر کائنات (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ظہور ہوا خدا کے پیغام کا بھی اُسی قوم کی زبان میں نزول ہوا۔

اور اگر یہ بات آج مسلمات میں سے ہے کہ قوموں کے تہذیب و تمدن اور ثقافت (کلچر) کی سب سے بڑی ترجمان ”قومی زبان“ ہوتی ہے اور وہی کسی جماعت کی خصوصیات و امتیازات کا پتہ دیتی اور قوموں کے درمیان اس کو ممتاز بناتی ہے تو پھر علم الاسنہ اس کے لیے شاہدِ عدل ہے کہ نزولِ قرآن کے وقت عربی ہی وہ زبان تھی جو عالی خیالات اور بلند افکار کے لیے موزوں، روحانی اور علوی تعبیرات کے لیے جاذب، دقیق مضامین کی ادار کے لیے مناسب اور باریک سے باریک فروق اور نازک سے نازک امتیازات کے لیے وسیع شکوت الفاظ میں رفیع، اور فصاحت و بلاغتِ کلام میں بدیع، مغرض زندہ زبانوں میں اپنی رفعت و شوکت اور وسعت و طلاقت میں ہمہ گیر اور لغوی مواد میں ”ام الاسنہ“ کہلانے کی مستحق تھی، اس لیے قرآنِ عزیز کا ”عربی زبان“ میں نزول گویا تمدنی اور ثقافتی اور عمرانی و لسانی حیثیت سے بھی اُس کے عالم گیر و ہمہ گیر پیغام ہونے پر بہرہاں محکم اور حجت مبرم ہے۔

حَمِّ وَالْكُنْبِ الْمُبِينِ اِنَّا جَعَلْنٰهُ
قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝
وَ اِنَّ لَکَ لَآٰتِیْنَ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ نَزَلَ
بِہِ الرُّوْحُ الْاَمِیْنُ عَلٰی قَلْبِکَ لِتُکَوِّ
مِّنَ الْمُنْذِرِیْنَ یٰلَیْسَ بِعَرَبِیٍّ
مِّمِّیْنٍ ۝ (شعراء)

وَ کَذٰلِکَ اَنْزَلْنٰهُ
اور جس طرح ہم نے اور کتابیں اُن کی قوم کی زبان میں

حُكْمًا عَمَرِيًّا (رعد) ”حکم عربی“
 نازل کی ہیں) اسی طرح ہم نے آثارِ آسمان کو

الحاصل، قرآن کہتا ہے کہ میں ایسا نظامِ کامل ہوں کہ کائناتِ انسانی کے تمام دینی و دنیوی حوالج و حوادث کے لیے میرے احکامِ اساس و بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں اور ایک انسان جن امور کا مکلف ہو سکتا ہے اُن سے متعلق میرے احکامِ حاوی اور سمہر گیر گیر ہیں اس لیے مجھ کو صرف یہ نہ کہو کہ میں ”ذو حکم“ یا ”ذو الامر“ ہوں یا ”حاکم“ و ”امر“ ہوں بلکہ مجموعہٴ احکامِ الہی کا ایسا رُفیع و رفیع سرمایہ ہوں کہ گویا سراسر ”حکم“ ہوں۔

روح | لیکن صرف اس قدر کافی نہیں ہے کہ میں ”حکم“ ہوں اس لیے کہ ”حکم“ تو ایک خاص طرزِ تعبیر کا نتیجہ ہے جو بُری اور اچھی دونوں صورتوں میں وجود پذیر ہوتا رہتا ہے تو کیا میری بھی یہی شان ہے؟ نہیں ہرگز نہیں بلکہ میرے احکام کا ہر ایک گوشہ اور ہر ایک شوشہ اپنے اندر روحِ حیات سرمدی رکھتا ہے اور جو سستی بھی اُس کے قبول کے لیے گوشِ حق نبیوش اور قلبِ حق کیش رکھتی ہے اُس کی زندگی کے نیچا لاشہ میں یہ احکام روحِ تازہ پھونکتے اور زندہ جاوید بنا دیتے ہیں۔

تاریخِ شاہد ہے کہ میرے نردل سے قبل کائناتِ انسانی کی انفرادی و اجتماعی زندگی اور حیاتِ دینی و ملی یا موت کا شکار ہو چکی تھی اور یا کشمکشِ موت و حیات کے ہاتھوں مرغِ بسل بنی ہوئی تھی۔

ہندستان کا قدیم مذہب صرف رسم و رواج کا ایک بے روح ڈھانچہ تھا جس کے ہر گم و ریشہ سے روحِ مسلوب ہو چکی تھی، توحید کی جگہ شرک نے لے لی تھی، خدا پرستیِ مسخ ہو کر اوتاروں اور دیوی دیوتاؤں کی پرستش کی نذر ہو چکی تھی، معاشرت نے انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر کے اور جزا و سزا بر اعمال کو کردار کی جگہ نسب و نسل کے ساتھ وابستہ کر کے خود انسان کو انسان کا غلام بنا دیا تھا جو چھو اچھوت اور چھوت اچھوت کی آلودگیوں اور گھٹنوں نے پن کی شکل و صورت میں نظر آرہی تھی، شوہر کی موت پر ایک عورت کو زندہ سستی ہنپا پڑتا تھا، نکاح بیوگانِ حرامِ کاری کے مرادف

تھا، اور عورت ہر قسم کی دراشت سے محروم تھی گویا انسانی حقوق سے محروم ہے چارہ وہ مجبور تھی غرض الہیات و عبادات بوجھل اور چر مشقت رسموں اور قیودات سے جکڑے ہوئے تھے اور تمدن و معاشرت پر ایسی کڑی پابندیاں عائد تھیں، کہ انسانی حقوق تک پامال و برباد ہو چکے تھے۔

نصاری و یہود میں تقلید جامد اور رسوم ظاہری نے نہ صرف اخلاق و اعمال کو نسخ کر دیا تھا بلکہ معتقدات و ایمانیات کو بھی شرک اور رسوم جاہلیت کے پردوں میں مستور کر دیا تھا۔
 روم اور فلسطین کی تاریخ قدیم شاہد ہے کہ وہاں بھی انسانیت و حصوں میں تقسیم نظر آتی ہے نہ غلام انسانوں میں شمار ہے اور نہ انسانی حقوق کا اُس سے کوئی واسطہ، عورت بھی مرد کی خواہشات کا کھلونا تھی اور بس خواہ وہ کنواری مریم کے تقدس کے نام پر "ن" ہو یا تصور و محلات کی زیب و زینت، رومن کیتھولک اور پراسٹسٹنٹ کی ہلک جنگلوں نے مذہب کو خونریزی اور سفاکی بلکہ درندگی کا دوسرا نام دیدیا تھا حتیٰ کہ آزادی فلکی حکم جمود و جمود اور کورانہ تقلید نے لے لی تھی اور مذہب میں عقل و خرد اور دلیل و برہان ایک بے معنی بات ہو کر رہ گئے تھے۔

زردشتی مذہب کے نام پر ایران میں مانی اور مزدک نے وہ انار کی بپا کر دی کہ تہذیب و جہانے شرم سے آنکھ بند کر لی، صاف اور صریح شرک و دودی کے ساتھ عورت کا صرف عورت رہ جانا اور ماں، بہن، بیٹی کا حقیقی رشتہ مفقود کر دینا نالی اور انسانی حقوق میں فوضویت اور مادر پدر آزادی دیدینا، اس تعلیم نے انسانیت کا کلاکھونٹ کر رکھ دیا تھا۔

غور فرمائیے کہ اگر کسی معاشرہ کا اجتماعی نظام ایسے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو جس میں عقل و فکر کی آزادی سلب کر کے اُس کی بنیادوں کو صرف رسوم اور خود ساختہ شرطوں اور پابندیوں کی زنجیر میں جکڑ دیا گیا ہے تو اہل دانش فیصلہ کریں کہ ایسے معاشرہ اور سماج کے اجتماعی نظام کا کیا حشر ہوگا، کیا اُس کی کوئی اینٹ بھی سیدھی اور راست کہی جاسکتی ہے، مگر اسلام سے قبل ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں کہ ایشیا و یورپ اور عرب و عجم میں کوئی ایک خطہ بھی ایسا نظر نہیں آتا جس کا سماجی نظام جاہلی رسوم

اور باطل قیود و شروط کے جال میں الجھا ہوا نہ ہو اور آزادی فکر کو کسی صورت میں بھی کوئی مقام حاصل ہو سکا ہو۔

اسی کا نتیجہ تھا کہ دلیل و برہان کی جگہ ”پاپا“ ”برہمن“ اور ”موبد“ کی شخصیتوں نے لے لی اور انجیل، توراۃ، زبور، اوستا، وید کی حقیقی تعلیمات کی سر فراموشی ہو کر ان کا نعم البدل رسوم جاہلیت قرار پائیں اور آہستہ آہستہ انہوں نے اس طرح مذہب اور دھرم کی شکل اختیار کر لی کہ اس کے خلاف وقت کے سچے مذاہب کی تعلیمات فنا کے گھاٹ اتر گئیں اور چشم بصیرت سے غور کرنے والی کسی سستی کو بھی یہ جرات نہیں ہو سکی کہ وہ آزادی فکر کے ساتھ حق کا اعلان کر سکے اور جس شخصیت نے بھی اس اقدام کی جسارت کی اُس کو بے دین اور ملحد و زندق کا خطاب دیا گیا۔

تاریخ کے ابواب ماضی اگر اپنے نقوش میں کذب کی رنگ آمیزی سے پاک ہیں تو ان میں حقیقت نمایاں اور ابھری ہوئی نظر آتی ہے کہ قرآن نے اپنے پیغام کی بنیاد سرتاسر دلیل و برہان پر رکھی ہے اور جمود و خمود اور کورانہ تقلید و پابندی رسوم کی حالت قرار دے کر صحیح آزادی فکر و آزادی رائے کا وہ دروازہ کھول دیا ہے جس کو ہزاروں برس ہوئے کہ مدعیان مذہب و ادیان نے دین و مذہب کے نام پر بند کر دیا تھا، چنانچہ یورپ میں لوٹھر کی وہ آواز جو اصلاح کنیسہ کے نام سے گونجی اور جس نے تمام یورپ کو تاریکی اور جہالت سے نجات دلا کر ترقی کی راہ پر لگا دیا، اور ہندستان میں شکر اچاریہ کی وہ صدا جو ناستکوں کے اتحاد اور بت پرستی کی بت پرستی کے خلاف بلند ہوئی یقیناً قرآن کی صد بار گشت ہی کہی جاسکتی ہے، کیونکہ قرآن کی اس تعلیم حق کے علاوہ دنیا کے مذاہب و ادیان میں کوئی ایک بھی اس پکار سے آشنا نہیں تھا اور قرآن ہی کی گرج اور کڑک نے خفستہ عقول اور جو ابیدہ دماغوں کو بیدار کر کے ہوا کا رخ بدل دیا اور زمانہ کی باگ تارکی سے روشنی کی جانب موڑ دی۔

غرض کائنات انسانی کا چپہ چپہ اور گوشہ گوشہ اجتماعی اور ملی حیات سے محروم ایک بے جان لاشہ اور جسم بے روح نظر آتا تھا، جدھر دیکھیے تاریکی اور ظلمت کا دور تھا اور ہر ایک طالب حق

غیبی نصرت و امداد کے لیے چشمِ براہ تھا کہ اچانک غیرتِ حق کو حرکت ہوئی اور سرزمینِ حجاز میں نبی آخر الزماں (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ظہور ہوا اور اُن پر وحی الہی نے نزولِ اجلال کیا اور قرآن نے نازل ہو کر کائنات کی پوری بساطِ اُلٹ دی اور عالمِ انسانی کے مُردہ لاشہ میں جانِ ڈال دی، بے روح جسم کو روحِ حیات سے تازہ دم بنادیا اور ظلمت و تاریکی کے پردوں کو چاک کر کے اس طرح تاباں و درخشاں کر دیا گویا آفتابِ عالمِ تاب نے طلوع ہو کر شبِ دیوگر کی سائی ظلمتوں کو فنا کے گھاٹ اُتار دیا ہے

وَكُنْ لَكَ اَوْحَيْنَا لَكَ اور اسی طرح ہم نے تمہاری جانب روح (قرآن)

مُرِّدَحَّا قُرْآنِ اَحْمُرُنَا (شوری) کی وحی کی اپنے حکم سے

یعنی جس طرح بدن کے لیے روح ہے اُسی طرح قلب کے لیے بھی روح ہے اور اگر اجسام بے روح ”لاشہ“ ہیں تو قلوب بے روح بھی ”مردہ“ ہیں اور اُن کے لیے قرآن ہی روحِ حیات ہے۔ روحِ ابدی و روحِ سرمدی۔

یہ تو ہر زمانہ اور ہر دور میں نازل شدہ وحی الہی قلوبِ مردہ کے لیے روحِ تازہ ثابت ہوئی ہیں تاہم ”روحِ کامل“ کا شرف صرف قرآن ہی کو حاصل ہے اس لیے دیگر کتبِ سماویہ کے سیر اگرچہ بہت سے اوصافِ عالیہ کا اطلاق ہوا ہے لیکن اُن کو روح کہہ کر نہیں پکارا گیا اور یہ قرآن ہی ہے جس کو ”روح“ سے تعبیر کیا گیا کیونکہ بلاغتِ کلام کا تقاضا ہے کہ جب ایک ہی وصف مختلف موصوف میں موجود ہو تو پھر اس کا اطلاق ایسے ہی موصوف کے ساتھ ہونا چاہیے جس میں یہ صفت کامل و مکمل طور پر پائی جاتی ہو تاکہ امتیاز ہو سکے اور اُس کی عظمت و جلالت منصفہ شہود پر آ سکے۔

اور غالباً یہی وجہ ہے کہ اگرچہ جبریل امین (جو عبرانی الہیات میں ناموسِ اکبر کے نام سے معروف ہیں) کی اہم ڈیوٹی یہی رہی ہے کہ وہ انبیاء و رسلِ علیہم الصلوٰۃ والسلام کے پاس خدا کی وحی پہنچاتے ہیں اور وہ برابر انبیاء و مرسلین سابقین کے دور میں یہ فریضہ ادا فرماتے رہے تاہم

اُن میں سے کسی بھی الہامی کتاب اور الہامی صحیفہ کے نزول کا ذکر کرتے ہوئے حق تعالیٰ نے جبرئیل (علیہ السلام) کو ”روح“ کے لقب سے یاد نہیں فرمایا اور یہ صرف قرآن ہی کے لیے مخصوص قرار پایا کہ اُس کے نزول کے سلسلہ میں جب جبرئیل (علیہ السلام) کا ذکر آئے تو اُن کو ”روح“ سے تعبیر کیا جائے چنانچہ شعر میں ہے ”وَإِنَّا لَنَنْزِلُكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ“ اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ قرآن کے ”روح“ ہونے کا ہی یہ کمال یا خصوصی امتیاز ہے کہ سورہ قدر میں بھی جبرئیل کو ”روح“ سے ہی تعبیر کیا گیا ہے ”تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا“ اور یہ اس لیے کہ قرآن کے متعلق یہ بتایا جا چکا ہے کہ اُس کا نزول رمضان المبارک میں ہوا ہے سورہ بقرہ میں ہے ”تَهْزِلُ مَصَافِحَ الْكِتَابِ فِيهِ الْقُرْآنُ“ اور یہی ظاہر کیا جا چکا ہے کہ اُس کا نزول شب مبارک میں ہوا ”وَالْكِتَابُ الْمُبِينُ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ“ اور وہ شب مبارک لیلۃ القدر ہے ”إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ“ تو ضروری ٹھہرا کہ جس ماہ میں اور جس شب میں قرآن عزیز کا نزول آولی ہوا ہے اُس کو ہر سال بطور یادگار منایا جائے اور اُن تمام سعادتمندوں سے بہرہ اندوز ہوا جائے جو نزول قرآن کے وقت اُس کے مجد و شرف کے لیے مخصوص کی گئی تھیں تاکہ طالب حق اور جو یائے مجد و شرف اس سعادت کبریٰ سے محروم نہ رہا اور وہ تمام افضال و برکات جو سمٹ کر اس شب میں سما گئی تھیں ایک ایک ہو کر مردِ مومن کے قلب کا نور بن جائیں اور اُس کو حیاتِ ابدی و سرمدی کی نعمت سے مالا مال کر دیں اور جب کہ قرآن کی ایک مخصوص صفت ”روح“ ہے اور اُس کے لانے والے خدا کے ایلچی کو بھی اس خدمت کی بدولت ”روح“ کے معزز خطاب سے سرفراز کیا گیا تو از بس ضروری ہوا کہ ہر سال جب بھی شب مبارک، شبِ قدر اپنی تمام رعنائیں اور بے پناہ جمال آرائیوں کے ساتھ بقیعہ نور بن کر آئے تو اس میں بے شمار اور ان گنت فرشتگانِ رحمت کے علاوہ خصوصیت سے ”روح“ (جبرئیل علیہ السلام) کا بھی اس صوبہ عالی کے ساتھ نزول ہوا اور ”روحِ امین“ ”روحِ قرآن“ کے ساتھ وابستہ ہو کر کائناتِ انسانی کے نیم مرؤہ حیاتِ اجتماعی میں روح پھونکنے کا اعلان کرے اور پکائے کہ آج کی رات خدا کی رحمت نے ”روحِ حق“ کی یادگار منانے کے لیے مخصوص کر دی ہے کیونکہ اُس کا کلام بھی ”روح“ ہے اور لانے والا

پہنچی بھی ”روح“ پس کون خوش بخت و روشن سعادت انسان ہے جو آج کی شب اس ”نور علی نور“ کو مشعل ہدایت بنا کر دین و دنیا کی کامرانی و کامگاری حاصل کرے اور حیاتِ سرمدی وابدی کا جو یا یاسِ نامیدگی موت پر قدم رکھ کر ”روح حیات“ تک پہنچ جائے۔

بلاغ | اسی لیے جب درد مند اور صراحِ قلوب کائناتِ انسانی کی ان تو بر تو ظلمتوں اور تاریکیوں سے گھر کر ”روح حیات“ کے طالب ہوئے اور انسانی فلاح و نجات کی چار جانب تشنہ سامانی پر نظر کر کے آپ حیات کے لیے سر اسیمہ نظر آئے تو اس وقت قرآن ہی پیغامِ الہی بن کر سامنے آیا اور اُس نے ڈوبتے ہوؤں کو سہارا دیا اور وہ سب کچھ سنایا اور بتلایا جس نے ادیان و ملل کی کائنات ہی کو بدل ڈالا اور مردہ روحانیت کو حیاتِ تازہ بخشی، بھٹکے ہوؤں کو راہ دکھائی اور رہِ رومنز کو صراطِ مستقیم پر لگادیا، اُس نے گزشتہ قوموں کے عبرت ناک واقعات بیان کر کے ماضی کے آئینہ میں مستقبل کی تصویر پیش کی، احکام دے کر انار کی کاسدِ باب کیا وعدہ و وعید پیش کر کے پاداشِ عمل کے عواقب سے آگاہ کیا، غرض پیغامِ بری کے اُن فرائض کو پوری طرح انجام دیا جو دینے والی ہستی کے نزدیک رشد و ہدایتِ عالم کے لیے از بس ضروری ہے اور ادا، فرض کے بعد یہ کہہ کر خدا کی حجت کو پورا کر دیا ”اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَ اَنۡصَمْتُ عَلَیْکُمْ نَفْسِی وَاَرْضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیۡنًا“

آج تاریخِ شاہد ہے کہ بلاشبہ اُس کا پیغام ”کھلی دلوں کے لیے مرہمِ حیات، تشنہ کاموں کے لیے آبِ حیات، قنوطیوں کے لیے بشارت، گمراہوں کے لیے ہدایت، ظالموں کے لیے سبقِ حریت، احرار کے لیے درسِ موعظت، مظلوموں کے لیے عدل و نصفت، ظالموں کے لیے سرمایہٴ عبرت، غرض مجموعہٴ کائنات کے لیے رشد و ہدایت اور ”پیغامِ بشارت“ ثابت ہوا، چنانچہ اس حقیقت کو سورہٴ ابراہیم میں اس مختصر اعجازِ کلام کے ساتھ ظاہر کیا گیا ہے۔

هٰذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَ
یَہ لوگوں کے لیے ”پیغام“ ہے اور تاکہ متنبہ ہو جائیں

لَیۡنَذَرُوۡا اِیۡہَ لَیۡعَلَّہُمۡ اٰثَمٰہُ
اُس سے اور تاکہ جان لیں کہ معبود ہی ہے، ایک

اَللّٰہُ اَحَدٌ لَاۤیْدَکَ کُوْنٌ
اور تاکہ سوچ لیں عقل والے۔
(ابراہیم)

بیان | پھر قرآن کتاب ہے کہیں ”بیان“ ہوں ”خفا“ نہیں ہوں، اس لیے کہ جب میں بلاغ (پیغام) ہوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خفا اور ستر حقیقت کروں۔ یہ میں جانتا ہوں کہ ”الحق مَرَّتَ بِحَقِّکَ وَ اَہْوَاہُ“ اس لیے میرا ”بیان“ ہونا اُن قوموں اور ملتوں کے لیے تلخی اور ناگواری کا باعث ہو گا جن کے حالات ماضیہ اور واقعاتِ ماضیہ خدا کے پیغام کے مقابلہ میں کشری اور تکرری سے ملو ہیں اور ساری داستانِ حیات بغاوت و کشری سے لبریز ہے بلکہ اُن کے لیے بھی باعثِ تکلیف ثابت ہو گا جو آج بھی خدا کی رشد و ہدایت کے مقابلہ میں ”صَمُّکُمْ بَکُمْ عَمٰی“ کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ”فَاَسْتَجِبُوْا اَلنَّعٰی عَلٰی اَہْمَدٍ“ کو اسوہ بنائے ہوئے ہیں مگر میں قوموں اور جماعتوں کی خوشنودی و ناخوشی کے لیے نہیں ہوں اور نہ میں انسانی دماغوں کی کاوش ہوں کہ ماسوی اللہ کی رضا و غیر رضا کی بنیادوں پر اپنے پیغام کی بنا دیکھوں اور حق و صداقت کا کتمان و خفا کر کے ”حقیقت“ کو بے حقیقت بنا دوں۔ اس لیے میں ہر امر حق کے لیے ”بیان“ ہوں، احکامِ الہی کے لیے بیان ہوں عقائد و ایمانیات کے لیے بیان ہوں اور اخلاق و اعمال سب ہی کے لیے بیان ہوں۔

کیا یہ امر مسلم نہیں ہے کہ ”الساکت عن الحق شیطان اخرس“ حق کے اظہار پر خاموش رہنے والا کو شکایتِ شیطان ہے“ بس جب یہ صحیح ہے تو پھر تم ایسے پیغام کے متعلق کیا تصور رکھتے ہو جو کم زور انسانوں کی جانب سے نہیں بلکہ قادرِ مطلق کی طرف سے ہے، جو مرعوب اور خوف زدہ رعوں کی کیفیات کا ترجمان نہیں، بلکہ مالکِ الملک کی شنونِ الہیہ سے وابستہ ہے اور کلامِ الہی ہے جو برتر و کتمان کے لیے نہیں آیا بلکہ ظہور و وضوح کے لیے نازل ہوا ہے اور ان ہی حقائق کے پیشِ نظر میری خصوصی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ میں احقائق حق اور ابطالِ باطل کے لیے ”بیان“ ہوں۔

وَهٰذَا بَیِّنٌ لِّلنَّاسِ وَ
اور یہ (قرآن) بیان ہے لوگوں کے لیے اور

مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ (آل عمران) ہدایت و نصیحت ہے متقیوں کے لیے۔

آیاتِ بینات بیان و وضوح کا یہی کرشمہ میری ہر ایک آیت اور ہر ایک جملہ سے عیاں اور نمایاں ہے اس لیے میں بیان بھی ہوں اور بینات بھی اور آیاتِ بینات بھی ہوں اور بینہ بھی یعنی گو کائناتِ انسانی کی ہدایت کے لیے کتبِ سماویہ کا نزول ہوتا رہا اور انہوں نے ہدایت بن کر پیغامِ حق کا فرض انجام دیا لیکن ان سب میں یہ خصوصیت مجھ کو ہی حاصل ہے کہ معارفِ الہیہ اور احکامِ علیہ کے متعلق جو کشفِ حقیقت اور وضوحِ بیان میں لے کر آیا ہوں یہ اقبیاز و دوسری کتابوں کو حاصل نہیں ہے کہ زمیری حقیقت میں کوئی التباس ہے اور زمیر سے احکام اور اوامر و نواہی کیا کوئی ستر و خفا ہے، نہ استعارات و کنایات ہیں اور نہ اخلاق و معتمد۔

بلاشبہ توراۃ ہدایت و نور ہے لیکن اس میں غوامض و مشکلاتِ معانی کی اس قدر کثرت ہے کہ بعض جگہ اصل مسئلہ کی حقیقت تک مشتبہ ہو جاتی ہے، اس لیے ہدایت و حق کی وہ برقِ ضوؤ افگن جو قرآن میں نظر آتی ہے نہیں پائی جاتی۔

اسی طرح انجیل بھی کتبِ سماویہ میں بلاشبہ نور و ہدایت ہے تاہم یہ بھی امر واقعہ ہے کہ اُس کے مواظ و احکام اور بصائر و امثال میں جو اخلاق اور ابہام ہے اُس نے بہت سے مقامات کے مفہیم کو خود محققینِ توراۃ پر مشتبہ کر دیا اور وہ حقیقتِ حال کے متعلق غلط روی میں مبتلا ہو گئے حتیٰ کہ بائبل نے ایک جگہ خود ہی یہ اقرار کر لیا ہے کہ ”مسیح نے فرمایا! میں ہر ایک بات تم سے نہ کہوں گا اور بہت سی باتیں ہیں جو کہنے کے لائق ہیں مگر وقت نہیں آیا کہ کہوں اور تمہارے پاس ”روحِ حق“ فار قلیط آئے گا جو تم سے وہ سب کچھ کہہ ڈالے گا۔“

نیز درانیال (علیہ السلام) کی کتاب میں ہے کہ یہ صحیفہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے صحیفہ ہدایت ہے مگر اس کے باوجود اُس کے اکثر مضامین رموز و اشارات کی ایک چمستان ہیں، جن کے سمجھنے کے لیے دماغی کاوشوں کو سخت صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کچھ بھی فیصلہ کن رائے قائم نہیں کی جاسکتی۔ اور یہی حال موجودہ اوراقِ آوستا کا ہے۔

لیکن قرآن کے معانی و مفہام کے سمجھنے سے متعلق نہ تو صحابہ (رضی اللہ عنہم) کو تاریکی سی واسطہ پڑا اور نہ سلفِ صالحین اندھیرے میں حیران و سرگرداں نظر آئے بلکہ لغتِ عرب اور محاوراتِ زبان اور سیاق و سباقِ عبارت پر جو شخص جس قدر بصیرت رکھتا ہے قرآن اُن میں سے ہر ایک کے لیے ایک واضح بیان، ظاہرِ کلام، اور صاف و سادہ حقیقت بن کر نمودارِ فکری ہے۔ پس قرآن کا یہ دعویٰ حق ہے کہ وہ کتبِ سماویہ میں سب سے افضل و برتر ہے اور اس وصفِ خاص میں بھی ممتاز ہے کہ وہ ہدایت کے لیے ”آیاتِ بینات“ ہے اور امورِ الٰہیہ اور حق و باطل کے امتیاز کے لیے ”بیناتِ تین المدی و الفرقان“ ہے۔

شَهِرَ مَضَانَ الَّذِي
أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى
وَالْفُرْقَانِ (بقمر)

مہینہ رمضان کا ہے جس میں نازل ہوا قرآن
ہدایت ہے واسطے لوگوں کے اور دلیں
روشن راہ پانے کی اور حق و باطل سے جدا کرنے
کی۔

(آل عمران) - صف -

وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ
بَيِّنَاتٍ (حج)

اور یوں اتارا ہم نے یہ قرآن کلمی باتیں۔

یونس، مریم، جاثیہ، سبا، نور، حدید، مجادلہ،

فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَهُدًى وَذِكْرًا (انعام)

سو آپ کی تمہارے پاس حجتِ تمہارے رب کی
طہرے اور ہدایت اور رحمت۔

متشابه | مسطورہ بالا امتیاز کو پیش نظر لاکر یہ شبہ نہ کیا جائے کہ اگر قرآن کا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ وہ ”بیانِ“
”بینۃ“ ”بینات“ اور آیاتِ بینات ہے جس میں خفا، رمز، اخلاق، استنباط، قطعاً موجود نہیں ہے تو پھر
قرآن نے یہ کیوں کہا ہے کہ وہ ”متشابه“ ہے؟ اس لیے کہ قرآن نے متشابه کہا ہے ”متشابه“ نہیں
کہا اور اگرچہ ان دونوں کا مادہ شب، ہ ہے، تاہم دونوں کے معنی جدا جدا ہیں کیونکہ مشتبہ تو اس

صورتِ حال کا نام ہے جس میں کسی ایک جانب کا تعین نہ ہو سکے اور تردد و اضطراب اور قلق و انتشار اُس کا لازمی نتیجہ ہے اور اس کے برخلاف متشابہ اُس حقیقت کا نام ہے جس میں دو یا چند امور ایک دوسرے کے ساتھ ہم شکل و ہم صورت ہوں اور ان میں یکسانیت و ہم رنگی پائی جاتی ہو تو قرآن حکیم کتاب ہے کہ میری تمام آیات، احکام، امثال و قصص، وعد و وعید، بیانِ حق و صدق مضار و منافع معاد و معاش غرض حسن کلام اور صدق مضامین کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ مساوی اور ہم رنگ ہیں اور جس طرح توام بچے اکثر ایک دوسرے کے ہم شکل و ہم شبیہ ہوتے ہیں ٹھیک اُسی طرح میرے نظم و معانی کے تمام انواع مضامین و اداریں بلیغ متشابہت پائی جاتی اور تمام و کمال یک رنگی ہویدا ہے اس لیے میرا ”بیان“ و ”بینہ“ ہونا میرے ”متشابہ“ ہونے کے خلاف نہیں ہے بلکہ مزید تائید و تقویت کا باعث ہے اور یہ بھی میرا ایک خصوصی امتیاز ہے۔

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ
کِتٰبًا مَّتَشٰبٰہًا
اشارہ نے ہی اتنا راسب سے اچھی بات
(قرآن کو جو ہے کتاب متشابہت رکھنے والی۔
(باقی آئندہ)

علامہ ابن جوزیؒ کی بلند پایہ کتاب

تلقیح فہوم اہل الاثر

فی

عیون التاریخ والتبیر

اتنے بڑے محدث کی ایسی مفید کتاب بالکل ناپید تھی۔ صرف ریاست ٹونک میں اس کا ایک نسخہ موجود تھا بڑی محنت کے بعد اسے زیور طبع سے آراستہ کیا گیا اور اس طرح یہ قابلِ قدر کتاب وجود میں آئی۔ سیرتِ مائجد میں اپنے رنگ کی عجیب غریب کتاب ہے جس کی خصوصیتوں کا اندازہ مطالعہ کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ کتاب مختصر بھی ہے اور جامع بھی۔ اس میں بہت سی وہ باتیں مل جاتی ہیں جو سیرتِ مائجد کی بڑی بڑی ضخیم کتابوں میں یا تو ملتی ہی نہیں ملتی ہیں تو بڑی دشواری کے بعد قیمت صرف پانچ روپے اٹھانے

مکتبہ برہان دہلی قرول باغ

اسباب کفر و جحود

جو قرآن مجید میں بیان ہو

تیسرا سبب۔ استکبار و استہزاء

از جناب ڈاکٹر میر ولی اللہ صاحب ایدو کوٹلیٹ آباد

(۳)

کفر و جحود کے پہلے سبب یعنی تقلیدِ آباء و اکابر وغیرہ اور دوسرے سبب یعنی اعراض کا ذکر ہو چکا
اس مضمون میں تیسرے سبب یعنی استکبار و استہزاء کا بیان مطلوب ہے، پہلے دو سبب اپنی ہمہ گیری کی وجہ
سے خطرناک ہیں، تیسرا سبب مجہمیت کے لحاظ سے ان دونوں سے زیادہ خطرناک ہے تقلیدِ اعراض
کا مرتکب اتنا مجرم نہیں، جتنا استکبار و استہزاء کا مرتکب، تقلیدِ اعراض کا مجرم ایک گونہ نادانستہ
طور سے شستی بے پرواہی اور غفلت کا شکار ہوتا ہے، لیکن استکبار و استہزاء کا مرتکب دیدہ و
دانستہ کفر و جحود کو ایمان و اقرار پر ترجیح دیتا ہے۔

تکبر اور ایمان کی دشمنی آگ اور روئی کی دشمنی ہے۔ ایک حدیثِ نبوی (صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم) سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان اور تکبر ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔

وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ ﷺ ابن مسعود سے روایت ہے کہ کہا کہ فرمایا رسول

صلی اللہ علیہ وسلم لا یدخل النار کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں داخل ہوگا دوزخ

اخذ فی قلبہ مثقال حبۃ من میں کوئی ایسا شخص جس کے دل میں رائی کے دانہ کے

خود دل من ایمان ولا یدخل برابر بھی ایمان ہوگا، اور نہیں داخل ہوگا بہشت
 احد فی قلبہ مشغال میں کوئی ایسا شخص جس کے دل میں رائی کے
 حبة من خود دل من کبر دانہ کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ روایت کیا
 نراہ مسلم (مشکوٰۃ باب الغضب اسے سلم نے (بحوالہ مشکوٰۃ)
 والکبر الفصل الاول)

اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تکبر اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے
 حتیٰ کہ جس دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہو، اس دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر نہیں
 ہو سکتا۔ اسی طرح اگر کسی دل میں رائی کے ایک دانے کے برابر بھی تکبر موجود ہو، اس دل میں رائی
 کے ایک دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہ سکتا۔

بظاہر بات بہت سخت ہے اور انداز بیان اس سے بھی سخت تر یہی وجہ ہے کہ
 شارحین حدیث نے اس حدیث کی شرح میں تاویل کی ہیں، صاحب اشعۃ اللمعات نے لکھا ہے
 کہ جس شخص کے دل میں ذرہ بھر ایمان ہو۔ وہ دوزخ میں (ہمیشہ کے لیے) داخل نہیں ہوتا۔ اور جس شخص
 کے دل میں ذرہ بھر تکبر ہو وہ (سابقین کے ساتھ) بہشت میں داخل نہیں ہوتا، مطلب یہ کہ جس
 آدمی کے دل میں تھوڑا سا ایمان بھی ہو، وہ کچھ عرصہ دوزخ میں رہ کر بہشت میں داخل ہو جائے گا۔
 ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہ سکتا اور جس آدمی کے دل میں تھوڑا سا تکبر بھی ہو، وہ جاتے ہی بہشت
 میں داخل نہیں ہو سکتا کچھ عرصہ ضرور دوزخ میں رہنا پڑے گا۔

یہ تبصرہ ہر چند حدیث کے الفاظ کی ظاہری سختی کو دور کر دیتی ہے لیکن حدیث کے الفاظ
 میں اس تبصرہ کی گنجائش نظر نہیں آتی۔ اگر اس حدیث کا یہی مطلب ہوتا تو ضرور ہے کہ الفاظ اور یہ
 اور طرز بیان اور ہوتا۔

حدیث کا پہلا حصہ تو بہر حال کوئی مشکل پیدا نہیں کرتا، حدیث کے دوسرے حصے کا
 اگر یہ مطلب لیا جائے کہ جس شخص کے دل میں مستقل طور سے تکبر کا تھوڑا بہت مادہ موجود ہو۔ وہ

کبھی بہشت میں نہیں جاسکتا، تو اس حصے میں بھی کوئی مشکل باقی نہیں رہتی۔ کیونکہ قرآن مجید میں بارہا باریستگیرین کو جہنمی کہا گیا ہے۔ اور احادیث سے بھی یہی بات ثابت ہے، یہ اور بات ہے کہ آدمی انسانی کمزوریوں کے زیر اثر گاہے ماہے کبر کا مرکز بن جاتا ہے، ایسا آدمی یقیناً بعد میں اپنے لیے پریشیمان بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن جو شخص ایسا متکبر ہو کہ تکبر اس کی فطرت ثانی بن چکا ہو، وہ ہرگز ایمان دار نہیں ہو سکتا اور کسی صورت میں بھی بہشت کا حق دار نہیں بن سکتا۔

تکبر سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اور اپنی صفات کو دوسروں کے مقابلہ میں بلند تر سمجھے، دوسروں کو بنظر حقارت دیکھے، اپنے سے بظاہر کم درجے کے لوگوں کی بات کو ہنسی مزاح میں اڑا دے، کلمہ حق کی تفسیر نہ کرے اور اپنی صفات و کمالات پر اتراتا رہے۔

نسب پر تکبر | ہر بات کی بنیاد پر تکبر ہو سکتا ہے۔ مثلاً جسمانی طاقت پر، قد و قامت پر، خوش وضعی اور خوش اندامی پر، دولت پر، علم پر، اثر و رسوخ پر، کسی نوع کی سروری پر، قوم پر، خاندان پر، آبا و اجداد پر وغیرہ وغیرہ، لیکن سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ عام تکبر قوم، خاندان اور آبا و اجداد کی بنیاد پر ہوتا ہے، اقوام کی تقسیم کے لیے ہندو دنیا بھر میں بدنام ہیں۔ اسلام قومی تقسیم کو حد درجہ مذموم سمجھتا ہے۔ لیکن نہایت افسوس اور شرم کے ساتھ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ جہاں ہندو اس تقسیم کے ضرر رساں اثرات سے بہت حد تک مصنوع ہو چکے ہیں اور روزانہ ہوتے چلے جا رہے ہیں وہاں مسلمان اس لعنت میں بیش از بیش مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، یہ قصہ سچا ہے یا جھوٹا۔ لیکن مسلمانوں کی موجودہ ذہنیت کا صحیح آئینہ بردار ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک پٹھان اپنے گاؤں کے مولوی صاحب کے پاس گیا اور پوچھا کہ ہمارے حضرت صاحب (یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم) پٹھان تھے یا ہند کی؟ پٹھان تمام غیر پٹھان اقوام کو ہند کی کہتے ہیں، مولوی صاحب نے کہا کہ خان صاحب آپ یہ کیوں پوچھتے ہیں؟ پٹھان نے جواب دیا کہ اگر آں جناب ہند کی ہوں تو (نعوذ باللہ) ہم ان کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں۔

یاد نہیں کس صاحب نے کہا تھا لیکن کما ضرورت تھا کہ ہم اولیاء کے تذکروں میں باندھ

نڈافوں، چل کاروں، خشت سازوں اور دیگر پیشہ وروں کے نام کثرت سے دیکھتے ہیں۔ لیکن اہل بیت کے نام شاذ و نادر ہی ملتے ہیں، گویا ان صاحب کے نزدیک خدا رسیدہ ہونا صرف اہل بیت کا حق ہے، پیشہ وروں کا حق نہیں، یہ زمانہ جاہلیت کی وہی ذہنیت ہے جسے دو کرنے کے لیے اسلام نے اپنا پر از ور لگایا تھا۔

بندہ عشق شدی ترک نسب کن جاتی

کا ندیں راہ فلاں ابن فلاں چہرے نیست

اسلام کی پیروی کا دعویٰ کر کے فلاں ابن فلاں کی بنا پر تکبر کرنا اسلام کا انکار کرنا ہے اور یہی تکبر بعض لوگوں کے لیے کفر و جحود کا باعث بن جاتا ہے۔

انسانی زندگی کی صبح اول ابھی دوپہر کے حدود میں بھی داخل نہ ہوئی تھی۔ کہ تکبر بر بنائے خاندان کی وجہ سے، انسان کے سامنے، ایک نامراد کے گھٹے میں ابدی لعنت کا طوق ڈالا گیا، یہ انسان کے لیے ایک عظیم الشان اور ناقابل فراموش درس عبرت تھا۔ لیکن۔ ع وائے نہ یک بار کہ صدارہ وائے، بر حال انسان کہ اس نے بجائے عبرت حاصل کرنے کے اسی خطرناک تکبر کو اپنا خاصہ بنالیا۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ مَعْرُوضَةً لِّكُمْ ثُمَّ
قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ
فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَحْوَكَ مِّنْ
السَّجْدَةِ قَالَ مَا مَنَعَكَ آلَا
سَجْدًا إِذْ أَمَرْتُكَ -
قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ -
خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ
مِنْ طِينٍ (۷-۱۱ و ۱۲)

اور پیدا کیا ہم نے تم کو اور صورتیں بنائیں تمہاری
پھر کہا ہم نے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو۔ پس سجدہ
کیا انہوں نے لیکن ابلیس نے نہ کیا۔ وہ سجدہ
کرنے والوں سے نہ ہوا۔ اللہ نے اُسے کہا کہ
تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے منع کیا حالانکہ
میں نے تجھے علم دیا تھا، ابلیس نے جواب دیا
کہ میں بہتر ہوں آدم سے۔ کیونکہ تو نے مجھے آگ
سے پیدا کیا اور اُسے مٹی سے پیدا کیا۔

ایک اور مقام پر ہے۔

وَاذْكُرْنَا لَكَ الْكِتَابَ السَّجْدَ ۝۱
اور جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ
کرو تو سجدہ کیا انہوں نے لیکن شیطان نے نہ کیا
اَبٰی اَسْتَكْبِرُ ۝۲ کَانَ مِنَ
الْكَافِرِيْنَ ۝ (۲-۳۴)

نسی امتیاز پر تکبر کرنے کی وجہ سے کفر و جحود میں مبتلا ہونے کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ شیطان
کی تقلید میں انسان نے بھی "انا خیر منہ" کہنا شروع کر دیا۔ اور قومی یا خاندانی امتیاز کی بنا پر دوسروں کو
حقیر اور ذلیل سمجھنے لگا۔ آج جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلاں قوم کا چشم و چراغ ہوں اور یہ فلاں قوم
کافر ہے۔ اس لیے مجھے اس پر ذوقیت حاصل ہے۔ دینی الراقہ شیطان کے اس قول کو
دہرا رہا ہے کہ "خلقتنی من نار و خلقتہ من طین" ہم سب کے لیے یہ غور کا مقام ہے کہ ہم اس
معاصی میں شیطان کے نقش قدم پر تو نہیں چل رہے۔

انسان کا خاندان کی بنا پر تکبر کرنا شیطان کے تکبر کے مقابلے میں بہت زیادہ مذموم
ہے۔ کیونکہ شیطان تو پھر آگ سے پیدا ہوا تھا اور آدم اُس کے مقابلے میں مٹی سے پیدا ہوا
تھا، لیکن آدمی کا آدمی کے مقابلے میں تکبر کرنا مطلقاً سب سے مخفی ہے کیونکہ تمام آدمی کی اولاد
سے میں اور مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔

تایید شاہد ہے کہ ہر چیمبر کے زمانہ میں سب سے اول ایمان لانے والے وہی لوگ
ہوئے ہیں جو ضعیف، مسکین اور دنیاوی جاہ و جلال کے لحاظ سے کم حیثیت ہوتے تھے۔ اور
یہ بھی امر واقع ہے کہ ان ایمانداروں کو دیکھ کر اُمراء و سلا اور دوسرے صاحبِ وجاہت لوگ
محض اس تکبر کی وجہ سے کفر و جحود میں مبتلا ہو جاتے تھے کہ ہم ایسے بے مایہ لوگوں کی جماعت
میں کیوں شریک ہوں۔

وَ اِذَا نَسُوا عَلٰیہِمْ اٰیٰتُنَا بَیِّنٰتٍ ۝ اور جب پڑھی جاتی ہیں اُن پر ہماری روشن آیتیں

قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا
أَمْثَلُ الْقَرِيفَتَيْنِ خَيْرٌ
مَقَامًا أَحْسَنُ نَدِيًّا ه (۱۳)

تو کافر مومنوں کو کہتے ہیں کہ ان دو فریقوں میں
سے کون ہے بہتر مقام کے لحاظ سے اور
کون ہے بہتر مجلس میں۔

دو فریق یعنی مومن اور کافر۔ غریب مسلمانوں کو دیکھ کر امیر کافر اللہ تعالیٰ کی آیات، بینات سے محض اس
یہ انکار کر دیتے تھے کہ ہم ان مسلمانوں کے مقابلے میں جاہ و ثروت کے لحاظ سے بلند تر مقام
پر ہیں اور مجالس میں ہم ان لوگوں سے زیادہ معزز اور کرم سمجھے جاتے ہیں۔ ہم ان کی جماعت میں
کیوں شریک ہوں۔

وَإِذْ أُنْزِلَ لَهُمُ الْآيَاتُ
أَمِنَ النَّاسُ فَأُولَٰئِكَ
كَمَا أَمِنَ الشُّفَهَاءُ
أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الشُّفَهَاءُ وَلَكِنْ
لَا يَتَذَكَّرُونَ ه (۱۴)

اور جب کہا جاتا ہے انہیں کہ ایمان لاؤ جیسا
کہ اور لوگ ایمان لائے ہیں۔ تو جواب دیتے
ہیں کہ کیا ہم ایمان لائے جیسا کہ بے وقوف
لوگ ایمان لائے۔ خبردار ہو کہ یہ جو بہت بڑے
ہیں۔ لیکن نہیں جانتے۔

عقل پر تکبر | یہ اپنے علم اور عقل پر تکبر ہے۔ اور اسی تکبر کی بنا پر یہ لوگ ایمان لانے سے منکر
ہو جاتے ہیں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ دیکھو! یہ لوگ ایمان لے آئے، تم کیوں ایمان نہیں
لاستے۔ تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایمان لانے والے لوگ ہمارے مقابلے میں کم علم اور کم عقل
ہیں ہم ان بے وقوفوں کی جماعت میں کیوں شریک ہوں حقیقت یہ ہے کہ یہ تکبر کرنے والے خود
بے وقوف ہیں۔ لیکن وہ اس حقیقت کو سمجھتے نہیں۔

اپنی عقل پر تکبر کرنے والے لوگ نہ صرف دولت ایمان سے محروم رہ جاتے ہیں، بلکہ اور کئی
فوائد سے بھی بہرہ ور نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ یہ لوگ کوئی بات سنیں گے تو اس پر محض اس لیے غور
نہ کریں گے کہ کم کہنے والے سے زیادہ عقل مند ہیں۔ اس کی بات ہماری توجہ کی مستحق نہیں، کوئی
چیز پڑھیں گے تو اس پر تدبر نہ کریں گے۔ بدیں خیال کہ ہم خود سب کچھ جانتے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا
مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَتَحَكَّمُونَ - تحقیق وہ لوگ جو گنہگار ہیں۔ ان لوگوں پر جو ایمان
وَإِذَا هُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ - پاس سے تو انھیں مارتے تھے۔ اور جب اپنے
وَأَذَانُكَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ فَأَنْزَلُوا
فَالْهَيْبُونَ - وَإِذَا أَسْرَأْهُمْ فَانْفِرُوا
إِنَّ هُوَ لَآ إِلَهٌ إِلَّا هُوَ - (۴۳-۴۹)

یہ نامرد لوگوں کی عادت ہے، لوگوں پر ہنسنا، انہیں دیکھ کر آنکھیں مارنا، اور جاتے ہوئے
طرح طرح کی باتیں بنانا۔ یہ استہزا ان لوگوں کے لیے کفر و جحود کا باعث بن جاتا ہے۔
یہ روزانہ تجربے کی بات ہے کہ لوگ کوئی تقریریں کر آئیں گے، یا کہیں غلطی مجلس سے
واپس آئیں گے، تو رستے میں رنگارنگ بیہودہ تنقیدیں کرتے تمسخر کرتے اور آنکھیں مارتے جائیں گے
کبھی بھول کر بھی جو کچھ سنا ہے اُس پر غور نہ کریں گے۔

دورخ میں متکبرین | قرآن مجید کے اکثر مقامات سے معلوم ہوتا ہے، کہ اہل دورخ کی اکثریت ان ہی
کی اکثریت | استہکار و استہزا کرنے والوں کی ہوگی، تقلید و اعراض کی وجہ سے گمراہ ہو جانے
والوں کے لیے تو پھر بخشتے جانے کی گنجائش ہو سکتی ہے، استہکار و استہزا کرنے والے عفو و مغفرت کے
قطعا حق دار نہیں ہو سکتے، یہ لوگ بدترین قسم کے مجرم ہوتے ہیں۔

اس حدیث سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے۔

عن حارث بن دھب قال قال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
إِلَّا أَخْبِرَكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلِّ
مُضَعِفٍ مُّتَضَعِّفٍ لِّوَأْتَسَمَّ
عَلَى اللَّهِ لَا يَرْكَأ - إِلَّا أَخْبِرَكُمْ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اہل جہنم کی ہر ذرہ دوں۔ امام شعبہ نے کہا میں تمہیں
لوگ حقیر سمجھتے ہیں اگر وہ قسم کریں اللہ پر تو ضرور
سچا کرے اللہ اس کو کہ کیا میں تمہیں اہل دورخ

بافل النار کل مغلّ جَوّ اِظ کی خبر نہ دوں تمام درشت طبع، بخیل اور تکبر
مُسْتَكْبِر۔ (متفق علیہ) کرنے والے۔

(مشکوٰۃ۔ باب الغضب الکبیر فصل اول)

یعنی اہل جنت کی اکثریت ان لوگوں کی ہوگی، جو کم حیثیت اور ضعیف ہیں اور جنہیں لوگ
حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن خدا کے نزدیک ان کی اتنی قدر ہے کہ اگر وہ کسی بات پر
اصرار کریں تو خدا اُسے ضرور پورا کرے، اور اہل دوزخ کی اکثریت اُن لوگوں کی ہوگی جو درشت
طبع بخیل اور مستکبر ہوں گے۔

یہی بات مندرجہ ذیل آیات قرآنی سے بھی ثابت ہوتی ہے۔

قَالُوا رَبَّنَا عَلَّمْتَنَا لِقَاءَ رَبِّنَا عَلَيْنَا لَشِقْوَتُنَا (دوزخی، کہیں گے کہ اے ہمارے رب !
وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ۔ دُکھنا آئی ہم پر ہماری بے نیچی اور ہم گمراہ قوم تھے
اَخْرَجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا (لے ہمارے رب نکال ہم کو اس سے) یعنی
فَاِنَّا ظَالِمُونَ۔ قَالَ اُخْسُوا (دوزخ سے) اگر ہم پھر ایسا کریں گے تو ظالم ہوں گے
فِيهَا لَا تُلَکُمُونَ۔ اِنَّ کَانَ (خدا کے گناہ دور ہو دوزخ میں اور مجھ سے بات
فَرَنْتَ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ (نکرو۔ میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو کہتے
رَبَّنَا اَمْنًا فَاَعْفُ لَنَا (تھے کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، اہم کو
وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَبِيرٌ (بخش اور ہم پر رحم کر۔ تو بڑا رحم کرنے والا ہے
الرَّاحِمِينَ۔ فَاتَّخَذُوا لَهُمْ (تم نے ان لوگوں سے تمسخر کیا حتیٰ کہ بھلا دی
سُحُرًا يَّاحْتِی اَسُوکُمْ ذِکْرِیْ (انہوں نے تمہیں میری یاد۔ اور تم اُن لوگوں پر
وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَصْخَرُونَ ۝۱۱۶-۱۱۷) ہنستے تھے۔

یہاں سے معلوم ہوا کہ دوزخی اکثر وہی لوگ ہوں گے جو ایمان داروں پر ہنستے اور ان
کے ساتھ تمسخر کیا کرتے تھے، یہی استہزاء ان لوگوں کے کفر و جحود کا باعث بنا تھا

بَلَىٰ قَدْ جَاءَ لَكَ آيَاتُنَا فَلَذَنَّبْتَ
بِهَآءِ اسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ
مِنَ الْكَافِرِينَ . وَيَوْمَ
الْقِيَمَةِ نَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا
عَلَىٰ أَلْسِنِهِمْ مِّمَّا كَانُوا
يَكْتُمُونَ . أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى
لِّلْمُتَكَبِّرِينَ . (۳۹-۶۰، ۵۹-۶۰)

عذاب دیکھ کر کافر طرح طرح کے عذر کریں گے، انہیں جواب میں کہا جائے گا کہ تم نے خدا کی نشانیوں کو جھٹلایا اور تکبر کیا، آج تمہارا کوئی عذر مقبول نہیں۔ پھر فرمایا کہ ان متکبرین کے منہ کالے ہونگے اور دوزخ اُن کے رہنے کی جگہ ہوگی۔

قرآن مجید میں اکثر مقامات پر دوزخیوں کو اُن کا استکبار اور استہزاء یاد دلایا گیا ہے، جبر سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل جہنم کی اکثریت ان ہی متکبرین کی ہوگی۔

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي
أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ
الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِي
سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ
دَاخِرِينَ . (۴۰-۶۰)

معلوم ہوا کہ بعض بد بختوں کو خدا کی عبادت کرنے اور دعا کرنے سے اُن کا تکبر مانع ہوتا ہے، یہ نامراد خدا کے آگے سر جھکانے کو بھی باعثِ عار سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من شرور أنفسنا، یہ شقاوت زدہ لوگ شیطان سے بھی زیادہ خبیث ہیں۔

أَلَّذِينَ كَذَبُوا بِالْكِتَابِ
وَهُ لَوْ جُحِلَّا تَعْتَبَرُوا
مِنْهُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

دَبَّهَا أَرْسَلْنَا بِهَا رُسُلَنَا فَسُوتَ
 يَكْفُرُونَ إِذْ الْأَعْدَاءُ لِي فِي
 أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلِ
 يُسْحَبُونَ فِي الْحُمُومِ ثُمَّ فِي
 النَّارِ يُسْجَرُونَ ثُمَّ قِيلَ
 لَهُمْ إِنَّ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ تَالَّذِينَ ضَلَّوْا
 عَنَّا بَلْ لَكُمْ تَكْوَنُ نَدْعُوا
 مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ
 يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ذَلِكُمْ
 بِمَا كُنْتُمْ تَقْرَحُونَ فِي
 الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَمَا كُنْتُمْ
 تَمْرَحُونَ أَدْخِلُوا آلَ جَهَنَّمَ
 خَلِيدِينَ فِيهَا إِنَّمَا نَسُوهُ
 الْمُنْكَرُونَ (۴۰-۷۶ تا ۷۷)

مشرکین شرک میں اس لیے مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے تکبر کی وجہ سے پیغمبروں کی تعلیم
 کو اور خدا کی کتابوں کو جھٹلاتے ہیں۔ پیغمبروں کے مقابلے میں اپنی دولت اور جاہ و ثروت پر
 اتراتے ہیں اور یہ گوارا نہیں کرتے کہ ان کی موجودگی میں اور کوئی منصب رسالت سے سرفراز
 کیا جائے۔

ان آیات سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ کو پُر کرنے والے متکبر لوگ ہوں گے
 کیونکہ ان کے تکبر نے انہیں کفر و شرک میں مبتلا کر دیا تھا۔

إِنَّ شَجَرَةَ الزُّوْمِ طَعَامُ الَّذِينَ
 كَانُوا يُعَلِّقُونَ فِي الْبُكُورِ كَعْلِي
 الْحَمِيرِ - خُذُوا مَا عَنِتُّوا إِلَى
 سَوَاءٍ الْحَمِيرِ - ثُمَّ صَبُّوا فَوْقَ
 رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيرِ -
 ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
 الْكَرِيمُ - (۴-۳۴-۳۵)

ان آیات میں جس ہولناک عذاب کا ذکر ہے۔ اس کے مستحق وہی لوگ ہو سکتے ہیں۔ جو دنیا
 میں اپنے آپ کو بہت معزز اور بہت بلند مرتبہ سمجھتے ہیں، اور جن کا کبر ان سے گناہ کرا تا ہر اور
 ایمان لانے سے روکتا ہے، عذاب پر عذاب یہ کہ عین بوقت عذاب ان لوگوں کو کہا جائے گا
 کہ تم تو بڑے معزز اور کرم تھے، اب یہ لطف بھی اٹھاؤ۔

ذَلِكُمْ بِأَنَّهُمْ أَخَذُوا آيَاتِ اللَّهِ - یہ اس لیے ہے کہ تم نے آیات اللہ سے ٹھٹھا
 هُمْ وَأَوْغَرْنَاكُمْ فِي سُيُوفِ الدُّنْيَا
 فَالْيَوْمَ لَا يُخْرِجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ
 يُسْتَعْتَبُونَ - (۳۵-۳۵)

یہ خطاب ہے دوزخیوں سے، کہ تم کو دنیاوی وجاہت نے فریب دیا، اور اس غرور میں
 تم آیات الہی سے تمسخر کرتے رہے۔ آج تمہارا ٹھکانا دوزخ ہے اور تمہاری کوئی معذرت مقبول نہ
 ہوگی، قرآن مجید میں جا بجا دوزخیوں کو یاد دلایا گیا ہے کہ تم دنیاوی دولت و ثروت کی بنا پر تکبر کرتے تھے۔
 اور آیات اللہ سے استہزا۔

دُيُومَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى
 النَّارِ إِذْ هَبَّتُمْ طَيْبَتِكُمْ فِي

حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْمِعَكُمْ
 بِهَا نَالِيَوْمَ نَجْزِي عَذَابَ
 الْهُونِ مَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ
 فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَمِمَّا
 كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ (۲۰-۲۶)

میں ہی لے گئے اور تم نے ان سے فائدہ اٹھایا
 آج بدلہ دیے جاؤ گے تم رسوائی کے عذاب سے
 کیونکہ تم تکبر کرتے تھے۔ زمین میں بغیر حق کے اور
 اس لیے کہ تم فسق کرتے تھے۔

”اؤ ہیتم طیباً تکم“ کی دو توجہیں ممکن ہیں۔ ایک یہ کہ تم نے دنیا میں کوئی نیک کام کیے بھی
 تھے۔ تو ان کا بدلہ تمہیں دنیا ہی میں دے دیا گیا تھا۔ آج تمہارے لیے صرف عذاب ہی دوسری
 توجہ یہ کہ تمہارے پاس دنیا میں مال و دولت اور جاہ و عزت وغیرہ کچھ اچھی چیزیں تھیں۔ تو تم
 ان سے دنیا میں ہی فائدہ اٹھا چکے۔ یہاں وہ چیزیں تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتیں۔

یہاں بھی قرآن مجید نے استکبار کو بغیر حق کہا ہے، بات بھی یہی ہے کہ انسان اپنی
 حقیقت اور حیثیت کو سمجھے تو اسے معلوم ہو جائے کہ تکبر کرنے کا اسے کوئی حق حاصل نہیں،
 غیب است بزرگ برکشیدن خود را وز جملہ خلق برگزیدن خود را
 ازم دمک دیدہ بایدا آموخت دیدن ہمہ کس را و ندیدن خود را
 (عبد شہر انصاری)

باوجود یقین کے | قرآن مجید سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بعض نصیب لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں
 انکار کہ ان کے دلوں پر پیغمبروں کی تعلیم کی اور آیات اللہ کی حقیقت و صداقت روشن
 ہو جاتی ہے اور ایک حد تک وہ اس کی طرف مائل بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن باوجود اس کے ان
 کا تکبر انہیں ایمان لانے سے روک دیتا ہے اور اس لیے وہ مدت العمر کفر میں مبتلا رہتے ہیں۔

وَإِذَا أَرَأَوْا لِسَانَ يَبِئْتُمْ فَاذْكُ
 إِلَّا هُمْ وَآهَذَا الَّذِي بَعَثَ
 اللَّهُ رَسُولًا - إِنَّ كَذِبُ الْفٰصِلٰتِ
 اور جب تجھے دیکھتے ہیں تو تجھ پر تسخیر کرتے ہیں اور
 بس۔ (اور کہتے ہیں کہ) ”کیا یہی ہے، جس کو خدا نے
 پیغمبر بنا کر بھیجا۔ نزدیک تھا کہ یہ ہم کو ہمارے

عَنْ الْفَتْنَةِ لَوْلَا أَنْ صَبَّحْنَا
عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَكْفُونَ حَيْنَ
يُودُنَ الْعَدَّابَ مَنْ أَخْذَلُ
مَسِيلاً - (۲۵-۴۱ و ۴۲) ہو -

شرع میں خطاب ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کفار جب آنحضرتؐ کو دیکھتے
اور اُن کی باتیں سنتے تو اُن پر تسخر کرتے اور کہتے کہ دیکھو ہم پر خدا نے کس کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ کوئی شہر کا
رئیس اور دولت مند شخص ہوتا تو بات تھی۔ اس شخص کی کیا حیثیت ہے کہ یہ ہمارا پیغمبر بنے۔ یہ
ان بد بختوں کا تکبر تھا۔ جو اُن سے یہ باتیں کہلو اتا تھا۔

دوسری آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا
ان لوگوں پر اثر بھی ہو جاتا تھا اور وہ دل میں توحید کے قابل بھی ہو جاتے تھے۔ لیکن اُن کا تکبر انہیں
ایمان لانے سے روکتا تھا، اور اس لیے وہ اپنے جھوٹے معبودوں کی پستش محض ضد کی وجہ سے
نہیں چھوڑتے تھے۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ آيَاتُنَا مَبْجُورَةً
قَالُوا هَذَا إِلَهُنَا مُبِينٌ -
وَبَجَّحُوا بِهَا وَإِسْتَكْبَرُوا
أَنْفُسَهُمْ خُلَمَا وَعَلَوْا أَنْظَرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُفْسِدِينَ - (۲۶-۳۱ و ۳۲) پس دیکھ کر مفسدین کا کیا انجام ہوا۔

جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چند نشانیاں (یعنی معجزات) دے کر فرعون
اور اُس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اور آنحضرتؐ نے ان لوگوں کو وہ نشانیاں دکھائیں، تو ان کے دلوں
کو ان نشانوں کی صداقت کا یقین آگیا۔ لیکن تکبر کی وجہ سے انہوں نے ان معجزات کو جادو کہہ کر

ان کا انکار کر دیا۔

یہ شقاوت کی بدترین مثال تھی۔ آج اگر ہم بھی ٹھنڈے دل سے سوچیں تو معلوم ہو جائیگا کہ بارہا ہمارے لئے ایسی نئی باتیں سنیں جن کی صداقت کا ہم کو یقین ہو گیا، لیکن ہم نے محض ضد اور تکبر کی وجہ سے انہیں رد کر دیا۔

قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک متکبر لوگ انبیاء علیہم السلام کی تعلیم و تبلیغ سے اور آسمانی کتابوں سے بدیں وجہ مستفیض نہ ہو سکے کہ وہ ہمیشہ پیغمبروں کی تحقیر کرتے رہے اور استکبار و استغناء سے پیش آتے رہے۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لِيَلَاَّهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
لِيَلَاَّهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
دُعَاؤِي إِلَىٰ قَوْمِي كَذَّابًا
كَلَّمَآدَعُوهُمْ لِيُنْقِصَ لَدُنْهُمْ
جَعَلُوا آصَابَهُمْ فِي يَدِ أُنْثَىٰ
وَاسْتَعْشَوْا أَبْنَاءَهُمْ وَاصْتَفَوْا
وَاسْتَكْبَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا

کپڑے اور ڈھیلے سے مراد یہ تھی کہ اس بات کا ہم پر اثر نہ ہو۔ ایک آدمی بات کرے اور دوسرا کانوں میں انگلیاں ڈال لے اور کپڑے اپنے ارد گرد لپیٹ لے، تو یہ بھی بات کرنے والے کی تحقیر اور اپنے تکبر کا اظہار ہے اور مسخر کرنا ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ضد پر قائم رہنا یعنی کفر پر اصرار کرنا بتاتا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں پر پیغمبر کی تعلیم کا اثر ہو گیا تھا۔ لیکن محض ضد اور تکبر کی وجہ سے وہ ایمان نہ لائے

وَأَسْمُوا بِاللَّهِ جَعَلِ الْإِيمَانُ
لِيْنِ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ

اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی۔ اسی سخت قسم،
کہ اگر آئے اُن کے پاس ڈرانے والا تو وہ

أَهْذَى مِنْ إِحْدَى الْأَمْحُ هراست سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے اور
فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ جب آیا ان کے پاس ڈرانے والا، تو اٹھی ان کی
إِلَّا نُفُورًا - اسْتَكْبَارًا فِي ۞ بیزاری زیادہ ہوئی۔ زمین میں تکبر کرنے اور بُری
الْأَرْضِ وَمَكْرُ السَّيِّئِ ۝ تجویز کرنے کی وجہ سے۔

دنیا ہمیشہ اس انتظار میں رہتی ہے کہ مع مردے از غیب بروں آئیہ و کارے بکند۔ لیکن
تاریخ گواہ ہے کہ جب کبھی کوئی مرد خدا پیدا ہوا۔ تو اہل دنیا نے اس کی تحقیر و تذلیل میں کوئی کسر اٹھا
نہ رکھی۔ صد ہا مردانِ خدا کو لوگوں نے طرح طرح کی جہانی اذیتیں پہنچی ہیں اور صد ہا کو قتل کیا۔ اہل
زمانہ کی یہ روش صرف پیغمبروں اور دوسرے مذہبی راہنماؤں تک ہی محدود نہ رہی بلکہ مختلف
علوم و فنون کے ہزار ہا استادانِ کامل بھی اسی سلوک کا شکار ہو گئے۔ ایسے تمام واقعات کی
ذمہ داری عموماً معاصرانہ حسد، تکبر اور بداندیشی کے جذبات پر ہی رہی ہے۔

يُحَسِّرُهُ عَلَى الْبَيَادِ قَايَاتِهِمْ مِّنْ افسوس ہے بندوں پر۔ ان کے پاس کبھی کوئی
رَسُولٍ اِلَّا كَانُوا بِرَيْسِهِمْ فَوْزًا رسول نہیں آیا کہ انہوں نے اس کے ساتھ
تسخیر نہ کیا ہو۔ (۳۶ - ۳۷)

انبیاء (علیہم السلام) | اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کے ساتھ لوگ استکبار
پر استنزا واستنزا سے پیش آتے رہے۔

وَلَقَدْ اسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ خَاقٍ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (۶ - ۱۰)

یہ خطاب ہے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کفار ان سے بھی تمسخر کیا کرتے
تھے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرت کی تسلی کے لیے کہتا ہے کہ یہ سلوک صرف آپ سے نہیں کیا جا رہا

بلکہ آپ سے پہلے بھی تمام پیغمبروں کے ساتھ تکبر لوگ یہی سلوک کرتے چلے آئے ہیں، اور مزید تسلی کے لیے یہ بھی کہا کہ ان لوگوں کا انجام دردناک ہوا۔ اور جس چیز سے انہیں پیغمبر ڈراتے تھے اور جس چیز سے وہ تسخیر کیا کرتے تھے آخر کار وہی چیز ان کو پیش آئی۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اور جب آئے ان کے پاس ان کے پیغمبر
فَرِحُوا يَمَامًا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ روشن دلیلیں لے کر تو خوش ہوئے وہ اس علم
دَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ پر جو ان کے پاس تھا۔ اور گھیر لیا ان کو اس
یَسْتَهْزِئُونَ۔ (۸۳-۸۴) چیز نے جس کے ساتھ وہ ٹھٹھے کرتے تھے۔

یہ مثال ہے اپنے علم اور اپنی عقل پر تکبر کرنے اور تکبر کی وجہ سے ہر نئی چیز پر استہزا کرنے کی۔ نزع انسانی آج تک اس لعنت میں مبتلا ہے۔ ہر آدمی اپنے علم اور اپنی عقل کو کامل سمجھتا ہے اور یہ گوارا نہیں کرتا کہ کوئی اور آدمی اس سے عالم تر یا عقل تر ثابت ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم کوئی ایسی نئی چیز سن لیتے ہیں جو ہمارے علم یا ہمارے عقل کے مسلمات سے مطابقت نہیں رکھتی۔ تو ہم بغیر تامل و تدبیر کے اس چیز پر مقدمہ لگا کر اسے رد کر دیتے ہیں۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ علما کا حسد اور تکبر علم کی ترقی کے راستے میں سب سے زیادہ خطرناک رکاوٹ ثابت ہوا ہے۔

وَكُلُّهُمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا وَنَبَّيْنَاهُمْ فِي آيَاتِنَا اور کتنے پیغمبر بھیجے ہم نے پہلی قوموں میں۔ اور
وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ جب بھی کوئی پیغمبر ان کے پاس آتا تھا۔ وہ
يَسْتَهْزِئُونَ۔ (۸۳-۸۴) اس سے ٹھٹھا کرتے تھے۔

ان آیات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ متکبرین نے ہر نبی کا استقبال استہکار و استہزا سے کیا۔ ظالم انسان خدا کے مقابلے میں بھی تکبر کرتا ہے۔ پیغمبر اس کے تکبر سے کس طرح بچتے۔

ثُمَّ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَآخَاهُ هَارُونَ پھر بھیجا ہم نے موسیٰ کو اور اس کے بھائی ہارون
بِالْبَيِّنَاتِ وَاسْلُطْنَاهُمْ عَلَيْهِمْ۔ اِلٰی قَوْمِكَوْنِ کو اپنی نشانیوں اور ظاہر معجزوں کے ساتھ۔
وَمَلَأْنَاهُمْ فَاسْمًا كَبَرًا فِرْعَوْنَ اور اس کے سرداروں کی طرف۔ پس

وَكَانُوا أَقْوَمَ سَالِينَ انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے۔ انہوں
 فَقَالُوا إِنَّا نَحْنُ مُبَشِّرُونَ نے کہا کیا ہم ایمان لائیں اپنی طرح کے دو آدمیوں
 مِنْهُمْ لَنَا عَابِدُونَ پر حالانکہ ان کی قوم کے لوگ ہماری بندگی کرتے
 (۳۳-۳۵ تا ۴۷) ہیں۔

ان آیات سے چند وجہ باتیں معلوم ہوتی ہیں۔

(۱) حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اُن کے بھائی فرعونوں کے پاس گئے تو آیات الہی اور
 سلطانِ حسین کے ساتھ گئے۔ ان نشانیوں اور معجزات کو دیکھ کر کوئی آدمی اُن کا منکر
 نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک آیت سے جو پہلے اسی مضمون میں لکھی جا چکی ہے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون
 بھی اُن آیات اور معجزات کے دل سے منکر نہ تھے۔

(۲) فرعونوں کا انکار محض تکبر کی وجہ سے تھا انہوں نے کہا کہ موسیٰ اور ہارون ہماری طرح کو
 دو آدمی ہیں اور آدمی بھی اُس قوم کے جو ہماری رعایا ہیں۔ ہم کیوں ان کو خدا کا پیغمبر مان کر ان پر
 ایمان لے آئیں۔

تو دلِ خود را دے پنداشتی

رومی

جستجوئے اہل دل بگذاشتی

انسان کی یہ بڑی خطرناک کمزوری ہے کہ وہ ہر کسی کو اپنے برابر بلکہ اپنے کم تر سمجھتا ہے اور اسی لیے
 وہ ہر اربابِ فیوض و برکات سے محروم رہتا ہے۔
 (۳) تکبر کرنا سرکش لوگوں کا کام ہے۔

(۴) قومِ ہمالنا عابدون۔ یہ تو ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل فرعونوں
 کی رعایا تھے، لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ فرعون یا فرعونوں کی "عبادت" نہیں کرتے تھے یعنی اُن
 کے "عابد" نہ تھے۔ باوجود اس کے کہا گیا کہ قومِ ہمالنا عابدون۔

اس سے لفظِ عبادت کے معنوں پر روشنی پڑتی ہے اور ہماری حالت پر بھی۔ کیا

انگریز ہمارے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ ”لنا عابدوں“ پھر ہماری ”ایک نعبہ“ اور ”ایک ستعین“ کی حقیقت اور صداقت پر بھی روشنی پڑتی ہے۔

چنانچہ دین و دنیا ہم دیکر نہ تو کوئی کہ در زیر یک چادر اند
(فردوسی)

تَوْتِ بِرَأْفًا عَادًا فَاسْتَكْبَرُوا فِي
تَكْبَرِ الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا
مَنْ أَشَدُّ مِمَّنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ
يَكُنْ دُونَ اللَّهِ الْكَافِرُ
خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا
بِأَيِّنَّا يَخْتَلِفُ
ہیں جو تھے عاد، تکبر کیا انہوں نے زمین میں بغیر
حق کے۔ اور کہا کہ کون ہم سے قوت میں زیادہ
ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا جس نے
انہیں پیدا کیا ان سے قوت میں زیادہ ہے اور
وہ ہماری آیات سے انکار کرتے تھے۔
(۱۵-۴۱)

کہتے ہیں کہ قوم عاد کے لوگ بڑے تڈاؤر و رطاقت ور ہوتے تھے، انہوں نے اپنی جسمانی قوت پر تکبر کیا اور اس وجہ سے وہ آیات الہی سے کفر و جحود کے مرتکب ہوئے۔
قرآن مجید نے جا بجا تکبر کو بغیر حق کہا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص کو گو وہ اپنی صفات میں کتنا ہی کامل ہو، تکبر کرنے کا حق حاصل نہیں، قرآن کریم نے جا بجا آفرینش آدم اور تخلیق نبی آدم کی تفصیلات اور مراتب کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے تاکہ انسان اپنی حقیقت اور حیثیت پر غور کرے اور تکبر کرنے کی جرأت نہ کرے، مگر آدمی ہے کہ کبھی اپنی ماہیت کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا اور بات بات پر اتر آتا رہتا ہے۔

آیات الہی سے ہمارے اندر اور ہمارے باہر چاروں طرف ہزاروں لاکھوں آیات الہی ہر وقت
تکبر اور استغناء موجود رہتی ہیں، ہم میں سے اکثر تو ان آیات سے اعراض کرتے ہیں لیکن بعض شقاوت
زدہ انسان بوجہ تکبر کے استغناء کے مرتکب ہوتے ہیں اور ان آیات پر ہنستے اور ٹٹھکتے کرتے
ہیں۔

وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَكْمُمُ
 آيَتِ اللَّهِ تُنَلِّي عَلَيْكَ ثُمَّ يُصْرُ
 مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّهُ يَكْسَمُ مَعَهَا
 نَبْتَهُ بِعَدَايِ الْيَوْمِ وَإِذْ أَعْلَمُ
 مِنْ آيَاتِنَا سَيِّئًا لِّتَحْذَاهُمْ وَ
 أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ
 مُّهِينٌ - (۳۵-۷۷ تا ۹)

انسوس ہے ہر جھوٹ باندھنے والے گنہگار پر
 سنتا ہے اللہ کی آیات جو پڑھی جاتی ہیں اس پر
 پھر اصرار کرتا ہے (کفر پر) تکبر کرتے ہوئے۔ گویا
 کچھ سنا ہی نہیں، پس اس کو دردناک عذاب کی
 خبر دے اور جب ہماری آیات سے کچھ معلوم
 کر لیتا ہے تو اس پر ٹھٹھا کرتا ہے، ایسے لوگ
 ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔

باوجود آیات اللہ کے سننے اور دیکھنے کے بعض آدمی محض تکبر کی وجہ سے کفر پر اڑے رہتے
 ہیں۔ تکبر یہ کہ ان آیات کا سنانے والا ہماری ہی طرح کا آدمی ہے بلکہ ہم سے بھی کم حیثیت ہے۔ ہم اس
 کی بات کیوں مانیں، فی الواقعہ ایسے لوگ ہی دردناک اور رسوا کن عذاب کے مستوجب ہیں تقلید
 اور اعراض کی وجہ سے گمراہ ہونے والے لوگوں کو اتنا سخت عذاب نہ ہوگا۔

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَٰلِكَ
 هُوَ الْفَوْزُ الْبَاقِي - وَأَمَّا الَّذِينَ
 كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَتِي تُنَلِّي عَلَيْكَ
 فَأَسْتَكْبِرُكُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا
 مُّجْرِمِينَ (۳۵-۷۷ تا ۳۱)

پس جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے انہیں
 ان کا پروردگار اپنی رحمت میں داخل کرے گا یہ
 کامیابی ہے ظاہر اور وہ لوگ جو کافر ہوئے۔
 (انہیں) کہا جائے گا کہ (کیا تم پر میری آیات نہیں
 پڑھی جاتی تھیں۔ پھر تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ
 تھے۔

یہ قیامت کے دن کا ذکر ہے۔ دوزخ میں داخل ہونے والے کافروں سے کہا جائے گا۔
 کہ باوجود میری آیات سننے کے تم لوگ اپنے تکبر کی وجہ سے مجرم بنے رہے، قرآن مجید کے ایسے تمام
 مقامات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اہل دوزخ کی اکثریت مستکبرین کی ہوگی۔ تکبر فی الواقعہ شیطانی
 کام ہے اور شیطان تکبر کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رحمت خداوندی سے محروم ہو گیا۔ پس اگر انسان

آیات و احکام الہی کے مقابلے میں استکبار و استغناء کا مرتکب ہو تو اُسے بھی اپنا انجام معلوم ہونا چاہیے۔

سَاٰخِرُتْ عَنْ اٰتِيَةِ الْاٰتِيْنَ
یَنْکَبِرُوْنَ فِی الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
وَ اِنْ يَّرْكَبُوْا اَیَّ لَآیُوءٍ مِنْهُ
یَهَادُوْنَ رُكُوْدًا سَبِيْلَ الرَّشٰی
لَا یَخْتَلُوْا وَّهُ سَبِيْلًا وَاِنْ یَّرْكَبُوْا
سَبِيْلًا اَلْنَحٰی یَخْتَلُوْا وَّهُ سَبِيْلًا
ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِآیٰتِنَا وَّ
كَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِیْنَ (۴-۱۴۶) رہے

قرآن مجید کی اس آیت میں نفسیات انسانی کا ایک عجیب کتبہ بیان ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بذصیب آدمی ایسے ہوتے ہیں جن پر کسی اچھی بات کا اثر نہیں ہوتا، بُری بات کو دوسرے ہی دیکھ کر اسے قبول کر لیتے ہیں نیکی کی طرف اُن کی طبیعت کبھی مایل نہیں ہوتی لیکن بدی کی طرف بے تحاشا چلے جاتے ہیں۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اُن کی سرشت میں ہی نیکی کی طرف سے نفرت اور بدی کی طرف رغبت و دیوت کی گئی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نامراد لوگ اپنی اس روش پر مجبور محض ہیں اور اسی روش پر یہ پیدا کیے گئے ہیں گو یا ایک گونہ انہیں اپنے اعمال و افعال کا ذمہ وار ہی نہیں سمجھا جاتا۔

سنسکرت کا ایک مقولہ ہے ”پنگہ سمارگ چارے۔ کپتھ و ہارے تو جنگھالہ“ یعنی بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ اگر انہیں راہِ راست پر چلنا پڑے تو ننگرے ہو جاتے ہیں اور غلط راستہ ہو تو اُن کی ٹانگیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ یعنی بہت تیز چلنے لگ جاتے ہیں۔

آیت بالا میں انہی لوگوں کا ذکر ہے۔ کہا گیا ہے کہ اگر یہ لوگ تمام تر آیات الہی کو بھی دیکھ لیں تو کبھی ایمان نہ لائیں گے۔ اگر انہیں سیدھے راستے پر چلنا پڑے تو چلنے سے انکار کر دیتے ہیں

لیکن اگر گمراہی کا راستہ دیکھ پائیں، تو فوراً اس پر چل پڑتے ہیں۔

اگرچہ شروع آیت میں کہا گیا ہے کہ ”میں اپنی نشانہوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا“ یعنی میں ان لوگوں میں یہ توفیق ہی نہ چھوڑ دوں گا کہ وہ میری نشانہوں سے فائدہ اٹھائیں اور صحیح راستے پر چلیں۔ تاہم یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ان لوگوں کی گمراہی کا باعث خدا ہے۔ کیونکہ ان لوگوں کی گمراہی کا اصلی باعث بڑی وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے وہ باعث یہ ہے کہ

(۱) یہ لوگ آیاتِ الہی سے غفلت کرتے ہیں یعنی اعراض کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں اور ان پر توجہ نہیں کرتے۔ اور بعض صورتوں میں

(۲) بغیر حق کے تکبر کرتے ہیں اور اس تکبر کی وجہ سے آیاتِ الہی کی تکذیب کرتے ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ

(۳) اعراض اور تکبر ان کی فطرتِ ثانیہ بن جاتی ہے اور اس طرح آیاتِ الہی سے فائدہ اٹھانے کی طاقت اور توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ چنانچہ۔

(۴) یہ لوگ ہمیشہ غلط راستے پر چلتے رہتے ہیں۔ اور صراطِ المستقیم کو کبھی اختیار نہیں کرتے۔

اسباب و نتائج کا تسلسل ایک قانونِ الہی ہے۔ چونکہ یہ نتائج قانونِ الہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں اس لیے یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ نتائج خدا نے پیدا کیے ورنہ حقیقت وہی ہے جو اوپر بیان ہوئی۔

یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ تکبر کو بغیر حق کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر ایسا ہی آیا ہے۔ اس ضمن میں اس کی کئی مثالیں آپ پڑھ چکے ہیں۔ تکبر کے ساتھ بغیر حق کے تکرار سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ، تکبر کسی صورت میں جائز نہیں۔

وَإِذْ أُنْثِيَ عَلَيْكَ الْيَتَامَىٰ وَلِيًّا
مُسْتَكْبِرًا كَاَنَّ لَكَ سِمَعُهَا
اور جب پڑھی جاتی ہیں اس پر ہماری آیات، تو
دہ تکبر کرتے ہوئے پیٹھ پھیر لیتا ہے۔ گویا کہ اس نے

كَانَ فِيْ اُذُنَيْكَ وَ قَرَأَ فَبَشِّرْهُ
يَعْنِيْ اَبَ اَلَيْمٍ
بکھ سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کانوں میں بوجھ
ہے۔ پس خوش خبری دے اس کو دردناک
عذاب کی۔ (۳۱-۷)

مجادلہ بغیر علم ایک اور مقام پر ہے
اِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْ الْاٰيٰتِ
اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَشْتَمُ اِنَّ
فِيْ صُدُوْرِهِمْ اَلْاَكْبَرُ مَا لَهُمْ
بِالْبَيِّنٰتِ فَاَسْتَعِذُّ بِاللّٰهِ
اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيْرُ
جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیات میں بغیر
کسی ایسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو۔
سوائے اس کے کچھ نہیں کہ ان کے دل میں
تکبر ہے اور وہ اس تک پہنچنے والے نہیں
پس خدا کی پناہ لے۔ وہ سننے والا اور دیکھنے
والا ہے۔ (۳۱-۵۶)

یہ آیت ان لوگوں کے متعلق ہے جو بغیر علم اور دلیل کے آیات اللہ کے متعلق بحثیں
کرتے ہیں۔ اور ان کو جھٹلاتے ہیں۔ ان کے اس طریقہ عمل کی وجہ ان کا یہ تکبر ہے کہ ان آیات کا
سنانے والا ہماری طرح کا ایک آدمی ہے۔ ہم اس کی پیروی کیوں کریں۔ قرآن مجید کتاب ہے
کہ ان کا یہ تکبر بے وجہ ہے۔ وہ کبھی آیات کے سنانے والے (یعنی پیغمبر) کے مرتبے تک نہیں
پہنچ سکتے۔

ہم بسا اوقات کئی باتوں کو جو ہم سننے میں یا پڑھتے ہیں۔ محض اس لیے رد کر دیتے ہیں
کہ کہنے والا یا لکھنے والا ہم سے بڑا آدمی نہیں۔ یہ تکبر ہماری علمی ترقی کے راستے میں ہمیشہ
سید راہ بنارہا ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ
فِيْ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا
هُم مَّا وَلَا يَكْتُبُ مِنْ اٰيٰتِ
اور لوگوں میں کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے جو اللہ
کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے بغیر علم کے بغیر
ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے موڑ

ثَانِي عَطْفًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ

لیتا ہے اپنے شانے کوتا کہ گمراہ کرے

(سُورَةُ ۲۲ - ۹۰)

شانہ صغیر لیتا کبیر کی نشانی ہے۔ کئی آدمی کوئی بات سُنتے ہیں تو منہ بنا کر شانہ موڑ لیتے ہیں

اس سے بات کی اور بات کہنے والے کی تحقیر مراد ہوتی ہے۔

بعض آدمی خدا کی ذات میں بحث کرتے ہیں۔ حالانکہ نہ ان کے پاس علم ہوتا ہے نہ

ہدایت نہ دلیل اور نہ کوئی کتابی سند۔ یہ لوگ بحث میں فریقِ ثانی کی اور اُس کی بات کی

تحقیر کرتے ہیں اور بس۔ یہ تکبر نبی، ہادی اور مصلح کے مقابلے میں کیا جاتا ہے۔

توحید کا انکار | مشرکین بُت پرستی محض اس لیے نہ چھوڑ سکے کہ انہوں نے پیغمبروں اور

برہنہ استکبار | ہادیوں کی تحقیر کی یہ اُن کے تکبر کا نتیجہ تھا۔

إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْأَخْيَارِ

تحقیق ہم اسی طرح کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ

إِنَّمُ كَاؤَادَ اٰیْلَہُمْ لَا اِلٰہَ

جب انہیں کہا جاتا تھا کہ سوائے اللہ کے اور

اِلَّا اللّٰہُ یَسْتَكْبِرُوْنَ وَ یَقُولُوْنَ

کوئی معبود نہیں۔ تو وہ تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے

اٰیٰتَ النَّارِ کُؤَاہِیْتِنَا لِشَاعِرٍ

کر کیا ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں

جَعْنُوْنَ - (۳۴ - ۳۷ تا ۳۶) کو چھوڑ دیں۔

نبی کی تحقیر کی اور اُسے شاعر اور مجنون کہا۔ یہ ان کا تکبر تھا۔ اگر وہ متکبر نہ ہوتے تو نبی کی

بات پر غور کرتے۔ اور ایمان لے آتے۔ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ تمام ہادی، مجدد اور مصلح بھی اسی

سلمک کا شکار ہوتے رہے۔ علمی دنیا میں دیکھیے مختلف علوم و فنون کے کتنے محقق اُن معارف

وہائیک کے لیے جنہیں دنیا آج سچ مانتی ہے متکبر انسان کے ہاتھوں اذیتیں اٹھا اٹھا کر مرے۔

اِنَّہُمْ کَالْاِلٰہِ الَّذِیْنَ اٰتٰہُمُ الْکِتٰبَ

میں وہ تمہارا، معبود ہے اکیلا۔ پس جو لوگ آخرت

لَا یُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ فَلَہُمْ

پر ایمان نہیں لاتے اُن کے دل منکد ہیں۔

مُنْکِرٌ لِّمَا دُوْنِہُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ۔

اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ یقیناً اللہ جانتا ہے

لَا جُرمَ اِنَّ اِلٰهَ یَسْکُم مَّا
یُسُوْرُوْنَ وَ مَا یُؤْمِنُوْنَ اِنَّهٗ لَا یُجِیْبُ
اَلْمُسْتَسْکِبِیْنَ - وَاِذَا اُنْزِلَ اِلَیْهِمْ
مَّا اُنْزِلَ رَبُّکُمْ فَالَا اَسَاطِیْرُ
اَلْاَوَّلِیْنَ (۱۶-۲۲ تا ۲۴)

جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں تحقیق اللہ
دوست نہیں رکھتا تکبر کرنے والوں کو۔ اور جب
انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے جو تمہارے
پر دروغ گارنے آتا تو کہتے ہیں کہ یہ کہانیاں
ہیں اگلے لوگوں کی۔

جو لوگ توحید کو اور آخرت کو نہیں مانتے اُن کے دل اس لیے مستکبر ہیں کہ وہ مستکبر ہیں اسی
یے اللہ مستکبرین کو پسند نہیں کرتا یہ لوگ تکبر کی وجہ سے انبیاء علیہم السلام کو شاعر اور مجنون اور ساحر
وغیرہ کے لقب دیتے ہیں۔ اور تکبر ہی کی وجہ سے خدا کی کتاب کو اساطیر الاولین کہہ کر پس پشت
ڈال دیتے ہیں۔

استکبار و استغناء جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے مستکبرین کے قوتِ فکر یہ عقلیہ تکبر پر اصرار
باعثِ سلبِ قویٰ کرنے کی وجہ سے سلب ہو جاتے ہیں اور اسی لیے اپنے علم اور عقل سے کچھ
فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔

وَلَقَدْ عَلَّمْتُم مَّا اَنْزَلْنَاکُمْ
فِیْہِ فَاَجَلْنَاکُمْ سَمَآءًا اَبْصَارًا
وَاَفْئِدَہٗ فَاَنْعٰی عَنْہُمْ سَمْعُہُمْ
وَلَا اَبْصَارُہُمْ وَلَا اَفْئِدَہُمْ
مِنْ شَیْءٍ لَّوْکَا نُوَاجِہُہُ وَاٰیٰتِ
اَللّٰہِ وَحَآثِیْہُمْ مَّا کَانُوْا یَعْرِ
یَسْتَهْیِیْءُوْنَ (۳۶-۳۷)

اور قدرتِ دی ہم نے ان کو اس چیز میں جس میں
تمہیں قدرتِ ندی۔ اور دیے ہم نے انہیں کان
اور آنکھیں اور دل (دماغ) لیکن ان کے کانوں
آنکھوں اور دلوں نے انہیں کچھ فائدہ نہ دیا کیونکہ
وہ جھگڑتے تھے آیاتِ اللہ میں اور گھیر لیا انہیں
اس چیز نے جس کے ساتھ وہ تفسیر کرتے تھے۔

یہ قوم ماد کا ذکر ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے تم سے زیادہ دولت و ثروت اور طاقت عطا کی
تھی، انہیں کان دیے آنکھیں دیں اور عقل دی لیکن ان لوگوں کو نہ ان کے کانوں نے فائدہ دیا۔

نہ آنکھوں نے اور نہ قوائے عقلی و فکری نے۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کے مقابلے میں اپنی دولت و ثروت کی بنا پر تکبر کیا اور جن چیزوں سے وہ انہیں ڈراتے تھے اُن پر تمسخر کیا اور آیاتِ اشرار پر غور کرنے کی بجائے انہوں نے ان سے انکار کیا اور اُن کے متعلق جھگڑتے رہے لیکن آخر کار انہیں عذابِ الہی نے آگھیرا۔

اَدَّكَ سَيِّدُ اِنِ الْاَرْضِ
فَيَنْظُرُ وَ اَكْثِيفَ كَانَ عَابًا
الَّذِي بَيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا اسْتَدَّ
مِنْهُمْ قَوْمًا اَتَاَهُمْ لَدَارُ مَضَ و
عَمْرُو هَا اَكْثَرُ مِمَّا عَمْرُو هَا و
جَاءَهُمْ نَهْمٌ مِنْهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ
فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ
كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ -
ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ اسَافُوا
السَّوْاى اَنْ كُنْزَ بَوَا
بَايْتِ السَّبِّ وَ كَانُوا اِيَّهَا
يَكْتُمُونَ (۳۱-۱۰۹)

ان آیات میں چند درخند نکات بیان ہوئے جو قابلِ غور ہیں۔

(۱) اولم سیروا۔ دنیا کی سیر ضروری ہے۔ کیونکہ تکمیلِ ایمان کے لیے اور وسعتِ نظر پیدا کرنے کے لیے جو تعلیم سیر سے حاصل ہوتی ہے وہ کسی استاد سے نہیں مل سکتی لیکن آنکھیں بند کر کے سیر کرنا بے سود ہے۔

(۲) کانوا اشد منہم۔ گزشتہ قوموں کی تاریخ کا مطالعہ ایک بہت بڑا درسِ عبرت ہے۔ جو

از دیار ایمان کا ذریعہ بن سکتا ہے۔

(۳) فہماکان۔ یہ اصل اصول ہے کہ انسان کے عقائد و اعمال کی ذمہ داری تمام تر خود اس پر ہے۔ خدا کسی آدمی کو نہ باکجہر مومن بناتا ہے اور نہ کافر نہ اچھا بناتا ہے اور نہ بُرا۔ اس لیے کہا کہ خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ بندے اپنی جان پر خود ظلم کرتے ہیں، جیسا کہ آپ پڑھ چکے۔ اپنی جان پر ظلم کرنے کے یہی تین ذریعے ہیں۔ پہلا تقلیدِ آباء و اکابر وغیرہ۔ دوسرا اعراض، اور تیسرا استغناء و استغناء۔

(۴) ان لوگوں کے پاس پیغمبر بھی آئے اور آیاتِ بینات کے ساتھ آئے۔ لیکن اس کے باوجود یہ لوگ کافر رہے اور بُرے کام کرتے رہے۔ وجہ تھی کہ انہوں نے تکبر کی وجہ سے آیاتِ اللہ کی تکذیب کی اور ان کی کہنسی اڑاتے رہے۔ تکبر پر اصرار کرتے کرتے ان کی قوائی فکر یہ جن کے ذریعے وہ آیاتِ اللہ سے فائدہ اٹھا سکتے تھے بالکل فنا ہو گئیں۔

معجزہ طلبی کفار و منافقین سے طرح طرح کے معجزے طلب کرتے رہے۔ آیاتِ ذیل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معجزہ طلبی بھی تکبر کی وجہ سے تھی۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِنْ
الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنْهُمْ لِيَاكُلُوا
الطَّعَامَ وَيَكْسُوا فِي لِبَاسٍ
وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ
فِتْنَةً أَتَقْبَرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا
وَقَالَ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ لِقَاءَنَا
لَوْ لَا أُنْزِلَ عَلَيْكَ آيَةُ
رَبِّكَ لَأَكْفُرَنَّ أَفِي أَنْفُسِهِمْ
وَعَمَوْا كَمَا أَكْبَرُوا (۲۵-۲۰-۲۱)

اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جو کھانا نہ کھاتے ہوں اور بازاروں میں چلنے پھرنے نہ ہوں اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کیلئے آزمائش بنایا کہ کیا تم صبر کرتے ہو اور تیرا رب دیکھنے والا ہے، جو لوگ ہماری ملاقات کی امیدیں رکھتے تھے انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہ اتارے گئے یا ہم دیکھ لیں اپنے رب کو۔ تحقیق لوگوں نے اپنے دلوں میں تکبر کیا اور کسرشی کی بڑی کسرشی

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ شخص ہماری طرح کا ایک آدمی ہے، ہماری طرح کھانا کھاتا ہے اور ہماری طرح بازاروں میں چلتا پھرتا ہے ایسا آدمی خدا کا رسول کیسے ہو سکتا ہے، ہم کیوں اس کی پیروی کریں اور کیوں اس کی باتوں پر یقین کریں، یہ ان لوگوں کا تکبر تھا، کہ اپنے آپ کو پیغمبر کا ہم پایہ خیال کیا۔ یہ پیغمبر کے مقابلے میں تکبر تھا، ان لوگوں نے خدا کے مقابلے میں بھی تکبر کیا اور اپنی پسند کی نشانیوں کا خدا سے مطالبہ کیا۔ کہ یا خود خدا ہمارے سامنے آئے یا کم از کم اپنے فرشتے ہمارے پاس بھیجے۔ کیونکہ تم اپنی طرح کے ایک آدمی پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔

اللہ تعالیٰ نے کفار کی ان باتوں کو استبکار کہا اور بدترین قسم کی سرکشی، اگر یہ لوگ متکبر نہ ہوتے اور پیغمبر کی باتوں پر غور اور تدبر کرتے تو ضرور ایمان لے آتے کسی آدمی کی بات پر محض اس لیے غور نہ کرنا کہ یہ بھی ہماری طرح کا آدمی ہے، ہم سے طاقت میں زیادہ نہیں، ہم سے علم میں زیادہ نہیں۔ ہم سے دولت میں زیادہ نہیں، یقیناً تکبر ہے۔ اسی تکبر سے بے شمار آدمی گمراہ ہوئے اور بے شمار آدمی اپنے علم میں اضافہ کرنے سے محروم رہے۔

بعض بد بخت آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر تکبر کی وجہ سے نصیحت کا الٹا اثر ہوتا ہے

از دیار گناہ

صرف یہ نہیں کہ وہ تکبر کی وجہ سے نصیحت پر عمل پیرا نہیں ہوتے بلکہ جس چیز سے انہیں ناصح منع کرتا ہے اس کا اور زیادہ از تکاب کرتے ہیں۔

وَإِذْ أَقْبَلَ لَهُ إِلَهٌ
أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِشْعَرِ
فَحَسْبُهَا جَهَنَّمُ وَلَيْسَ
الْمُهَادُ - (۲۰۶-۲۰۷) ہے۔

عزت سے مراد ہے اپنی عزت پر تکبر، کسی منع کرنے پر جھنجھڑ جاتی ہے اور آدمی کہتا ہے کہ یہ کون ہے مجھے منع کرنے والا۔ اگر یہ نہ کہتا تو شاید میں یہ کام چھوڑ بھی دیتا۔ اب اس کو دکھانے

کے لیے میں پہلے سے بھی زیادہ یہ کام کروں گا۔ یہ ہے عزت کا موجب اتم بن جانا۔

—————

قرآنِ کریم کے مطالعہ سے میں (حسب استعداد) جہاں تک فائدہ اٹھا سکا۔ کفر و
 جحود کے یہی تین اسباب نظر آئے۔ یعنی
 (۱) تقلیدِ آباد اکابر وغیرہ۔
 (۲) اعراض۔
 (۳) استکبار و استہزا۔

میر ولی اللہ

ایبٹ آباد ۲۴/۴

فیض الباری

(مطبوعہ مصر)

فیض الباری نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا بھر اسلام کی مشہور ترین اور مایہ ناز کتاب ہے۔ شیخ الاسلام
 حضرت علامہ سید محمد انور شاہ صاحب قدس سرہ جو اس صدی کے سب سے بڑے محدث سمجھے گئے ہیں فیض
 الباری آپ کی سب سے زیادہ مستند عظیم الشان علمی یادگار ہے۔ جسے چار ضخیم جلدوں میں دل آویزی و دل کشی
 کی تمام خصوصیتوں کے ساتھ مصر میں بڑے اہتمام سے طبع کرایا گیا ہے۔ فیض الباری کی حیثیت علامہ مرحوم کے
 درس نگاری شریف کے امالے کی ہر جس کو آپ کے تلمیذ خاص مولانا محمد بدیع عالم صاحب فتنۃ المصنفین نے بڑی قابلیت،
 دیرینری اور جانکاہی و قرب فرمایا ہے۔ حضرت شاہ صاحب کی تقریریں کے علاوہ فاض مولف نے جگہ جگہ تشریحی نوٹوں کا
 اضافہ کیا ہے جس کتاب کی افادہ حیثیت کہیں نہ کہیں پہنچ گئی ہے۔ مکمل چار جلدوں کی قیمت سولہ روپے۔

مکتبہ برہان دہلی قرول باغ

بچوں کی تعلیم و تربیت

اسلامی تعلیمات اور نفسیات کی روشنی میں

سید احمد

(۲)

ایک عام مغالطہ | اس سلسلہ میں ایک عام مغالطہ یہ ہے کہ لوگ بچپن کے زمانہ کو سب سے فکری اور محض کھانے پینے کے دن سمجھتے ہیں۔ اُن کے خیال میں بچہ کی ہر ادراخوہ و ادراچی ہو یا بُری اور اُس کا ہر فعل خواہ وہ قابلِ تحسین ہو یا لائقِ مذمت، نظر انداز کر دینے کے قابل ہے اور اس لائقِ ہر کہ اُس پر توجہ نہ کی جائے۔ اس خیال کی بنا پر ان لڑکوں کو بچہ کے حرکات و سکنات کی نگرانی کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ بُرا ہو کر اور بُنِ شعور کو پہنچ کر خود اپنے نفع و نقصان کو سمجھنے لگے گا اور بچپن میں خواہ کیسا ہی رہا ہو بہر حال وہ بُرا ہو کر اپنی حالت کو خود ٹھیک کر لے گا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ خیال ایک شدید مغالطہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ موجودہ نفسیات کی روشنی میں دماغ اور اُس کے تاثرات کی کیفیت کو سمجھ لیا جائے۔ عصرِ حاضر کے علوم و فنون میں علمِ نفس کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور اس میں شبہ نہیں کہ اس علم کی وجہ سے انسانی دماغ اُن کے محرکات اور مہجرات اور امیال و عواطف اور زندگی پر اُن کے اثرات سے متعلق جو کامیاب اور ٹھوس تحقیقات ہوئی ہیں وہ زندگی کو کامیاب بنانے کی راہ میں بہت زیادہ مفید ثابت ہو سکتی ہیں اور یورپ اُن سے بُرا فائدہ اٹھا بھی رہا ہے۔

علمائے نفسیات دماغ کو برت کی اُس چٹان سے تشبیہ دیتے ہیں جو کسی سمندر کی سطح پر تیر رہی ہو۔ اس چٹان کا صرف دسواں حصہ نظر آتا ہے۔ باقی نو حصہ پانی کے نیچے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر آب و درگشتی اور جازوائے ان نو حصوں کو نظر انداز کر دیں گے تو اُن کا انجام بحر ہلاکت و بربادی کے اور کیا ہو سکتا ہے۔

علاوہ بریں دماغ کو ایک اُس جزیرہ سے بھی تشبیہ دی جاسکتی ہے جو کسی سمندر کے وسط میں ابھرا یا ہو۔ ہم اُس میں درخت دیکھتے ہیں، پہاڑ کی سبز پوش چوٹیاں دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ جزیرہ کی کل کائنات یہی ہے۔ حالانکہ بظاہر جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے وہ اُس کے مقابلہ میں بہت کم ہے جو سمندر کی موجوں کے دامن میں مستور ہے۔

جو مناظر ہم دیکھتے ہیں، جو آوازیں ہم سنتے ہیں اور جو شبوئیں اور مختلف ذائقے جن کا ہم اپنی قوتِ شامہ اور قوتِ ذائقہ کے ذریعہ ادراک کرتے ہیں، اسی طرح وہ اندرونی اور باطنی کیفیات و احساسات جو کبھی ہم کو مسرور کر دیتے ہیں اور کبھی مغموم۔ وہ خیالات و جذبات جو باری شعوری طاقتوں میں ہیجان اور حرکت کا باعث ہونے ہیں۔ ان سب کا تعلق ہمارے شعوری دماغ سے ہے جس کو ہر عاقل بالغ جانتا ہے۔ لیکن دماغ کے شعوری حصہ کے علاوہ ایک بڑا حصہ غیر شعوری بھی ہے جس کو شخص نہیں جانتا۔ مگر اُس کے اکثر اعمال و افعال، اس کی پسند اور ناپسند اور اُس کے دوسرے امیال و عواطف اکثر و بیش تر اُس کے غیر شعوری دماغ کے تاثرات کا ہی نتیجہ ہوتے ہیں۔ جدید علمِ نفس اس غیر شعوری دماغ پر سب سے زیادہ زور دیتا ہے۔ اس طرزِ فکر کے علمائے نفسیات میں ڈاکٹر فریڈ (Sigmund Freud) کی شخصیت بہت نمایاں ہے۔

اس کے دو ہم عصر اڈلر (Adler) اور یونگ (Jung) اگرچہ اعمالِ انسانی کے بنیادی محرک کے بارہ میں اُس سے شدید اختلاف رکھتے ہیں اور فریڈ سے باطل ہی الگ ایک نئے نظریے کے حامل ہیں۔ تاہم جہاں تک غیر شعوری دماغ کی اصل حقیقت اور انسانی زندگی میں اس کی اہمیت کا تعلق ہے، تینوں ایک ہیں اور اسی وجہ سے ان کو گہری نفسیات

والے (Depth Psychologists) کہا جاتا ہے۔

غیر شعوری دماغ | یہ غیر شعوری دماغ ہے کیا؟ مختصر لفظوں میں اس کی تعریف اس طرح کی کیا ہے؟ جاسکتی ہے کہ یہ نتیجہ ہوتا ہے ذاتی اور نسلی تجربات کا تفصیل یہ ہے کہ کم

کو اپنی زندگی میں مختلف اور متضاد حوادث اور واقعات سے سابقہ پڑتا ہے اور اس سابقہ کی وجہ سے ہمارے ذہن و دماغ پر مختلف قسم کی کیفیتیں اور صورتیں طاری ہوتی ہیں جن سے کبھی مسرت حاصل ہوتی ہے اور کبھی غم کبھی خوف اور ڈر پیدا ہوتا ہے اور کبھی امید اور حوصلہ کبھی کسی چیز کو پسند کرنے کا جذبہ ابھرتا ہے اور کبھی ہم دل میں اُس سے نفرت اور کبیدگی محسوس کرتے ہیں۔ جب یہ واقعہ گزر جاتا ہے تو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس واقعہ کے باعث جو کیفیت یا جو تاثر پیدا ہوا تھا وہ بھی گزر گیا اور ختم ہو گیا۔ حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔

روزمرہ کے مشاہدات اور جو اس حصہ کے ذریعہ مختلف تجربات سے انسانی ذہن و دماغ پر جو کیفیات پیدا ہوتی رہتی ہیں وہ دو قسم کی ہیں۔ ایک کیفیت تو وہ ہے جس کا تعلق دماغ کے شعوری حصہ سے ہے۔ یعنی وہ شخص اُس کیفیت کا شعور رکھتا ہے۔ اسے اُس کا ادراک حاصل ہے اور وہ کیفیت اُس کی قوت حافظہ یا حس مشترک کے خزانہ میں پیونج کر محفوظ ہو گئی ہے اور دوسری قسم کیفیت کی وہ ہے جس کا شعور خود صاحب کیفیت کو نہیں ہوتا وہ یہ سمجھتا ہے کہ واقعہ کی وجہ سے جو تاثر اُس پر پیدا ہوا تھا۔ واقعہ کے ساتھ وہ بھی ختم ہو گیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ تاثر ختم نہیں ہوتا آخر لمحہ حیات تک باقی رہتا ہے۔ اور زندگی کے مختلف شعور و احوال پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کے ثبوت میں ایک دو نہیں بے شمار مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔

کچھ دن ہوئے میرے ایک فاضل دوست نے جو خود نفسیات کے فاضل اور ڈاکٹر ہیں اور جو گذشتہ جنگ میں مختلف مقامات جنگ پر رہے ہیں بتایا کہ جب کبھی انہیں یہ معلوم ہوتا تھا کہ کس ناک لگ گئی ہے تو انہیں بڑا خوف محسوس ہوتا تھا، اس پر وہ خود حیران تھے کہ آخر اجزا کیا ہے۔ آتش زدگی سے بھی زیادہ ہول ناک اور سنگین واقعات ہو جاتے تھے مگر انہیں کوئی تاثر نہیں

ہوتا تھا۔ آخر ایک مرتبہ انہوں نے خود تحلیل نفسی (Psychoanalysis) کیا تو معلوم ہوا کہ بچپن میں ایک دفعہ اُن کے مکان کے پڑوس میں ایک سینما ہاؤس میں زبردست آگ لگ گئی تھی اور اس کی وجہ سے تمام گھر والوں کو سخت پریشانی اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑا تھا

زمانہ حال کے ایک فاضل نفسیات پروفیسر مٹھو (A.V. Matthew) لکھتے ہیں ”جو کچھ ہم نے کیا ہے یا جو کچھ زمانہ ماضی میں ہم پر گذر رہے ہیں اُسے یاد نہیں رکھتے۔ لیکن بہر حال ہم جو کچھ بھی ہیں وہ نتیجہ ہے ہمارے تمام گزشتہ تجربات کا۔ بسا اوقات ہم اپنے پچھلے تجربات کو اس طرح فراموش کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی انہیں ہم کو یاد بھی دلاتا ہے تو نہ صرف یہ کہ ہم اُن کو یاد ہی نہیں کرتے بلکہ ہم پوری قوت سے اُن کی تردید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں پیش نہیں آیا۔ اس کے باوجود یہ واقعہ ہے کہ یہی وہ فراموش کردہ تجربات ہیں جنہوں نے ہم کو آج وہ بنایا ہے جو ہم نظر آتے ہیں اور یہی وہ بھلائے ہوئے تجربات ہیں جو ہمارے اپنے ذاتی غیر شعوری دماغ کی تشکیل کرتے ہیں۔“

یہ بھلائے ہوئے تجربات علمائے نفسیات کی خاص اصطلاح میں دو قسم کے ہوتے ہیں جن میں سے ایک کو وہ (Repressed thoughts) کہتے ہیں۔ اور دوسرے کو (Suppressed thoughts)۔ اردو میں ان دونوں کا ترجمہ دبائے ہوئے یا روکے ہوئے خیالات ہوگا۔ لیکن اصطلاحاً ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جن خیالات کو ہم خود بخود نظر انداز کر دیتے ہیں اور اُن کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں دیتے وہ (Repressed thoughts) کہلاتے ہیں اور اس کے برعکس جن خیالات کو ہم بھلانے اور فراموش کر دینے کی کوشش کرتے ہیں اُن کو (Suppressed thoughts) کہا جاتا ہے۔ گویا پہلی قسم میں مکمل بے شعوری ہوتی ہے اور دوسری قسم میں بے شعوری کے ساتھ کچھ نہ کچھ شعور بھی ضرور ہوتا ہے۔

The Child and his upbringing ch. I

یہ دبے ہوئے یا روکے ہوئے خیالات ہر انسان کے غیر شعوری ذہن کی تشکیل و تعمیر کرتے ہیں، سب کے سب اس قابل نہیں ہوتے کہ ایک صاحب شعور و فہم انسان اُن کا برملا اظہار کر سکے۔ بلکہ اصل یہ ہے کہ ان میں سے اکثر و بیش تر خیالات و محسوسات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تنہائی میں بھی اُن کا تصور کر کے شرماتا ہے۔ لیکن بہر حال یہ محسوسات و تجربات زندگی میں مختلف شکلوں اور صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ فرائڈ۔ اڈلر اور نیگ کے نزدیک ان کا سب سے زیادہ مظاہرہ خواب میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ان ہی کو أَحْلَامُ یعنی خواب ہائے پریشانی کہا گیا ہے۔

تحلیل نفسی کا عمل کرنے والے اصحاب جب کسی مریض کے غیر شعوری ذہن کا پتہ چلانا چاہتے ہیں تو مریض کے خوابوں کو خاص اہمیت دیتے ہیں۔ خواب کے علاوہ بیداری کے عالم میں بھی ایک ماہر نفسیات کو غیر شعوری ذہن کے بہت کچھ مظاہر نظر آ سکتے ہیں۔

منطقہ دماغی | اس سلسلہ میں ایک لفظ (Complex) ہے جو عام طور پر کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں ہم اس کا ترجمہ دماغی الجھاؤ یا کشمکش دینی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے مراد واضح نہیں ہوتی۔ ایچ۔ سی۔ ملر نے اپنی مشہور کتاب نفسیات جدیدہ اور والدین (The New Psychology) کے جس باب میں غیر شعوری اور دماغی خست

بحث کی ہے۔ دماغی الجھن (Complex) کی تشریح ایک مثال کے ذریعہ اس طرح کی ہے کہ فرض کرو ایک خیال جس کو مثلاً ہم اے (x) کہہ سکتے ہیں کسی سبب سے دماغ کے شعوری حصہ کے لئے درد انگیز اور تکلیف دہ بن جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا خیال ہے کہ جب کبھی اس کا گذر ہمارے دماغ میں ہوتا ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ درد و کرب کا احساس ضرور ہوتا ہے اب یہ خیال دوسرے اسی قسم کے خیالات کی طرح، چند اور تخیلات کے مجموعہ کا مرکز بن جاتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ خیال درد انگیز ہے اس لیے ہم اس کو دوبانے اور کچلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس خیال کے ساتھ جو دوسرے خیالات مربوط اور وابستہ تھے وہ بھی کچلے جاتے ہیں اور اب

وہ دماغ کے شعوری حصہ سے منتقل ہو کر غیر شعوری حصہ میں چلے جاتے ہیں۔ اس طرح خیالات کا یہ پورا مجموعہ ایک عام ناخوش گو اور ربط و وابستگی کا مرقع بن کر رہ جاتا ہے۔ پس جب تک ان خیالات کا تعلق دماغ کے شعوری حصہ سے رہتا ہے ان کو خیالات (Ideas یا Sentiments) کہتے ہیں اور جب یہ ایک عمل ذہنی کے ماتحت شعوری حصہ سے منتقل ہو کر غیر شعوری حصہ میں آتے ہیں تو ان خیالات کا یہ مجموعہ Complex کہلاتا ہے جس کو دماغی دہم یا ذہنی الجھن بھی کہتے ہیں۔ آپ اردو میں تعبیر کر سکتے ہیں۔

یہ دماغی دہم بنظر بہت معمولی سی اور ناقابل اعتنائے معلوم ہوتی ہے۔ لیکن حق یہ ہے کہ امیال و عواطف کی تشکیل و تعمیر میں اور عادات و اطوار کے ہموار و استوار کرنے میں اس کا بہت بڑا دخل ہے۔

آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ کسی خاص رنگ یا شکل و صورت سے خواہ وہ بذات خود کتنی ہی بے ضرر اور معمولی ہو۔ غیر معمولی طور پر خوف کھاتے یا نفرت کرتے ہوئے اس منطقی اور عقلی دلائل کے ذریعہ لاکھ سمجھاتے کہ اس چیز سے ڈرنا یا نفرت کرنا نہایت نامعقول بات ہے۔ وہ خود بھی اقرار کریں گے کہ ہاں دلیل تو ہمارے پاس بھی نہیں۔ لیکن آخیں کیوں گے یہی کہ معلوم نہیں کیوں! اس رنگ یا اس چیز سے ڈر بہت ہی لگتا ہے یا ہمیں اس سے شدید نفرت ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے ذریعہ نفرت کی وجہ معلوم نہیں ہے۔ لیکن ایک تحلیل نفسی کا ماہر دماغ کے غیر شعوری حصہ کا مطالعہ کر کے بتائے گا کہ یہ لوگ کس قسم کے دہم (Complex) کا شکار ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ان کو ایک حقیر سی چیز سے خوف لگتا ہے یا وہ اس سے شدید نفرت کرتے ہیں۔

یہ دماغی الجھاؤ عجیب و غریب چیز ہے اور زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی کرشمہ سازیاں انتہائی حیرت انگیز ہیں۔ ڈاکٹر سکند فریڈ (۱۸۳۹-۱۸۵۶) نے جب پہلے پہل غیر شعوری ذہن اور اس کا کاروبار کا انکشاف و اعلان کیا تو عام دستور کے مطابق لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا اور اس کے نظریہ کے

ساتھ مسخر کیا۔ لیکن اُس نے ان لوگوں کی ذرپروا نہ کی۔ چالیس سال تک برابر وہ اپنے تجربات و مشاہدات سے لوگوں کو آگاہ کرتا رہا۔ آخر کار جہاں تک فرائد کے بنیادی نظریہ کا تعلق ہے دنیا نے اُس کی صداقت کو تسلیم کر لیا۔ اور آج حال یہ ہے کہ جدید نفسیاتی مباحث کی ساری بنیاد ہی اُس پر قائم ہے۔

کوپٹن مکزی منڈ Compton Mackenzie نے اپنی کتاب Rich Relatives میں منشی رجحانات سے متعلق دماغی اُلجھاؤ کی بعض بڑی دلچسپ مثالیں نقل کی ہیں جن کو پڑھ کر ہمارے آج کل کے بعض نوجوان اگر یہ کہہ بیٹھیں کہ ”اے دل یہ تو تیری داستان معلوم ہوتی ہے“ تو کچھ عجیب نہیں۔ جب کوئی شخص پاگل ہو کر اول فول بکنا شروع کر دیتا ہو یا خواب میں سوتے سوتے بڑبڑانے لگتا ہے یا تیرنچار کے عالم میں اسے ہڈیاں شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت اُس کا غیر شعوری ذہن اپنے بند خزانہ کا منہ کھول دیتا ہے اور وہ ایسی اُن کہی اور ”اُن بوجھی“ باتوں کا اظہار کر جاتا ہے جن کو اگر آپ بعد میں اُسے یاد بھی دلائیں تو وہ ہرگز اُن کا اقبال و اقرار نہیں کرے گا۔

تین سال کی بات ہے۔ میرا ایک عزیز کالج کی چھٹیوں میں شدید گرمی کے موسم میں دہلی آیا اور میرے گھر آکر مقیم ہوا۔ بد قسمتی سے چند روز بعد وہ پاگل ہو گیا۔ اُسے انگریزی بولنے کا بہت شوق تھا عالم جنون میں وہ گھنٹوں انگریزی میں بولتا رہتا تھا۔ اور اس طرح اُس نے اپنے بچپن سے لے کر نوجوانی تک کے ایسے ایسے رنگین و دلچسپ واقعات و تاثرات بیان کر دیے کہ اگر میں چاہتا تو اُن کی مدد سے اُس کا ایک افسانہ حیات مرتب کر سکتا تھا۔ بہت کچھ علاج معالجہ کے بعد وہ اچھا ہو گیا تو میں نے اُس کو زمانہ جنون کی کہی ہوئی بعض باتیں یاد دلائیں۔ جن پر اُسے شرم تو بہت آئی۔ مگر وہ اُن کا اقرار نہ کر سکا اور مجھے یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ بھائی! آپ جانتے ہیں ایک

Depth Psychology and Education by ۱

Prof: A.V. Matthew Page 5.

پاگل آدمی کی باتوں کا اعتبار ہی کیا ہو سکتا ہے؟

میں یہ جانتا ہوں کہ اُس نے انکار کرنے میں کبھی قصص سے کام نہیں لیا واقعی جو باتیں اُس کی زبان سے نکلیں وہ اُس کی قوتِ حافظہ میں موجود نہ تھیں مگر ساتھ ہی مجھ کو اس کا یقین ہے کہ اُس نے جو کچھ کہا وہ ایک زمانہ کے خود اُس کے اپنے تجربات اور تاثرات تھے جن کو اُس کے دماغ کے غیر شعوری حصہ نے عقل و ہوش کے پہرہ داروں کی آنکھیں بند دیکھ کر زبانِ جنون سے بیباختہ ادا کر دیا تھا۔

ماحول کے اثرات | یہ جو کچھ عرض کیا گیا اس کو ذہن نشین کرنے کے بعد یہ معلوم کرنا چاہیے کہ علمائے نفسیات کی تشریح کے مطابق یہ غیر شعوری ذہن ایک بڑی حد تک بچپن میں۔ بلکہ پانچ سال کی عمر میں ہی تشکیل پاتا ہے۔

ایک ننھا مٹا سا بچہ اس قابل نہیں ہوتا کہ زبان سے اپنے دل کی بات کہہ سکے۔ اُسے جب کوئی چیز مانگنی ہوتی ہے تو وہ ملجھتا نہ نگاہوں سے ماں باپ کو دیکھنے لگتا ہے اور اگر ماں باپ کو اس پر بھی توجہ نہیں ہوتی تو وہ رونام شروع کر دیتا ہے۔ اسے کھانے پینے اور بول و براز کرنے کی بھی تمیز نہیں ہوتی۔ وہ اس کا رگڑا ہست و بود کے عام رسم و رواج سے بالکل بیگانہ ہوتا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ یہاں سردی سے کیوں رکھنا چاہیے کی جاتی ہے اور گرمی کی اذیت کو کس طرح دور کیا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں اور رسوم و آداب سے مکمل طور پر بے گانہ اور اجنبی محض ہونے کے باوجود وہ جس ماحول میں پرورش پاتا ہے اُس کے اثرات قبول کرنے کی اُس میں بڑی صلاحیت اور پوری استعداد ہوتی ہے۔ وہ جو کچھ اپنے ماحول میں دیکھتا، سُنتا اور محسوس کرتا ہے اُس کے نقوش و تاثرات سب اُس کے دماغ کے غیر شعوری حصہ کے صفحہِ قرطاس پر مُرسم ہوتے رہتے ہیں اور پھر یہ تاثرات اُس کے تمام اعضاء اور قوی پر اثر انداز ہو کر اُس کی آئندہ عملی زندگی کا ایک دھندلا سا خاکہ تیار کرتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بچہ بڑا ہو کر وہی

Psychology and Principles Education. P. 91. ۵

زبان بولتا ہے جو اُس کے گھر میں بولی جاتی ہے اور اسی لب و لہجہ سے بولتا ہے جس لب و لہجہ سے گھر کے لوگ بولتے ہیں۔ اُس کے معتقدات اُس کے طور و طریق، اُس کے کھانے پینے کے آداب سب وہی ہوتے ہیں، جن کو وہ اپنے ماحول میں دیکھتا اور محسوس کرتا رہا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ بچوں میں نقل کرنے کی عادت بدست ہوتی ہے۔ یہ عادت کیوں ہوتی ہے؟ محض اُس تاثر کی وجہ سے جو انہیں اپنے ماحول سے حاصل ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں حال ہی کا ایک واقعہ ذیل پچھپی کا باعث ہوگا۔

”گذشتہ موسم سرما میں صحرائے شام سے ایک انسانی بچہ کپڑا گیا جس کو اس اعتبار سے ہرن کا بچہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اُس کی پرورش صحرائے ہرنوں کے درمیان ہوئی تھی۔ ایک عورت نے اُس کو اچھی طرح پہچان کر کہا کہ ”یہ میرا بچہ ہے“ اُس نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں دمشق اور بغداد کے درمیان صحرا کو اونٹ کے ذریعہ عبور کر رہی تھی کہ بچہ گم ہو گیا۔ میں نے اُس کی تلاش میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی لیکن ناکام رہی۔ بچہ آج کل ہسپتال میں مشہور معالجوں کے سپرد ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اُس کی بربریت ختم ہو اور وہ انسانوں میں رہ کر انسانوں کی طرح زندگی بسر کرنا سکھ جائے۔

ہرنوں میں پرورش پانے کی وجہ سے ایک انسانی بچہ کے امیال و عواطف کتنے بدل گئے ہیں؟ اس کا اندازہ آپ کو اس سے ہوگا کہ اسی اطلاع میں مذکور ہے: ”یہ بچہ اب بھی گھاس کھا کر خوش ہوتا اور ہرنوں کی ہی طرح حرکت کرتا ہے اور اُن ہی کی طرح بولتا بھی ہے۔ تاہم کچھ نہ ملنے پر بادل ناخو استہ کچا گوشت یا دوسری سبزیاں کھا لیتا ہے کسی پکی ہوئی چیز پر منہ نہیں ڈالتا۔ کبھی کبھی آدمیوں کی طرح بولنے کی بھی کوشش کرتا ہے مگر زبان صحیح لب و لہجہ پیدا نہیں کر سکتی۔

گزشتہ قاری کے بعد سے یہ بچہ زیادہ موٹا ہونے لگا ہے اور وزن بقدر ستر پونڈ بڑھ گیا ہے تین مرتبہ وہ ہسپتال سے نکل بھاگا اور مشکل ہاتھ آیا۔ ایک بار دو موٹر گاڑیوں نے اُس کا تعاقب

کیا۔ اس کی رفتار تیس میل فی گھنٹہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ چالیس میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بھی دوڑ سکتا ہے۔ بہر حال کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو کسی طرح انسان بنالیا جائے۔

(آج کل۔ مورخہ یکم دسمبر ۱۹۷۶ء)

اس خبر سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ماحول بچہ کے بنانے یا بگاڑنے میں کتنا دخل رکھتا ہے۔ قدیم علمائے اخلاق میں ایک گروہ تھا جو اخلاق کو ناقابلِ تغیر و تبدیل بتاتا تھا۔ فلاسفہ یونان میں جالینوس نے دو مختلف نظریوں کے درمیان اعتدال کی راہ پیدا کرنے کی کوشش کی تو اتنا کہہ سکا کہ دنیا میں بعض لوگ بالطبع اہل خیر ہیں اور بعض بالطبع اہل شر اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں خیر و شر دونوں کی صلاحیت ہوتی ہے۔ لیکن فلسفہ اخلاق کا طالب علم جانتا ہے کہ یہ مسلک نہایت کمزور ہے اور اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاسکتی۔ قدیم فلاسفہ یونان جو ارسطاطالیس کی ہم نوائی کرتے تھے کہتے تھے کہ تعلیم و تادیب کے ذریعہ اشرار بھی اخیار ہو سکتے ہیں۔

جدید فلاسفہ مغرب کا ایک گروہ جو نظریہ کردار کا حامل ہے (Behaviourist) وہ بھی اسی کا قائل ہے کہ کردار پیدا کیا جاتا ہے اور کسی سبب کا سبب ہوتا ہے۔ وہ محض اتفاقی نہیں ہوتا۔

اس بنا پر ایک بچہ کی تعلیم و تربیت کے لیے سب سے مقدم یہ بات ہے کہ جس ماحول میں وہ پرورش پارہا ہو اُسے درست رکھا جائے اور سرگزشت یہ خیال نہ کیا جائے کہ اگر بچہ طبعاً شریر ہے تو ایک اچھا ماحول اُسے کیوں کر بہتر کر سکے گا۔ اس سلسلہ میں یہ لطیفہ دلچسپی سے سنا جائے گا کہ نفسیات کی ایک کتاب (The Problem Child) کے مصنف (A. S. Neil) نے کتاب کو مکمل کر لینے کے بعد جب اُس کے پروف پڑھنے شروع کیے تو اُسے محسوس ہوا کہ اُس نے اپنی کتاب میں بچوں کی مشکلات پر بحث کی ہے۔ لیکن شکل

حدیث کے ان لفظوں کو پیش نظر رکھ کر اب ذرا مشہور عالم نفسیات یونگ کا مندرجہ ذیل بیان ملاحظہ فرمائیے۔

”بچہ کی نفسیاتی زندگی کا بہت ہی تھوڑا حصہ آزاد ہے، بڑی حقیقت یہ بہت کچھ براہ راست والدین سے ہی حاصل شدہ ہوتی ہے۔“

ایک حدیث میں ہے ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک بچہ کے جنازہ پر تشریف لے جانے لگے تو حضرت عائشہؓ بولیں ”اے رسول اللہ! یہ بچہ تو جنت کی چڑیا ہوگا کیوں کہ اس نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”اور اس کے سوا کیا! اللہ نے جنت کے اہل پیدا کیے ہیں اور وہ اپنے آبا کے اصحاب سے ہی جنت کے اہل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے دوزخ کے اہل پیدا کیے ہیں اور وہ صلیب پدر سے ہی دوزخی پیدا ہوتے ہیں۔“ قرآن مجید میں اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی بچہ کے ایمان و کفر کے متعلق جہنم و جنت کے ساتھ کوئی بات نہیں کہی جاسکتی کیونکہ ان دونوں میں وہ اپنے والدین کے ہی تابع ہوتا ہے۔

اہل علم بے خبر نہ ہونگے کہ یہ حدیث اور اسی مضمون کی بعض اور احادیث متکلمین و محدثین اسلام کے درمیان ایک عظیم نزاع کا باعث ہوئی ہیں اور اس مسئلہ پر کہ ایک بچہ کافر اگر مر جائے تو وہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں ایک عرصہ تک معرکہ آرائی رہی ہے۔ حالانکہ بات بہت معمولی سی تھی۔ حدیث کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی بچہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا اور بلوغ سے پہلے ہی مر گیا تو وہ جنت میں جائے گا اور اس کے برخلاف کافر کا بچہ دوزخ میں بھیجا جائیگا۔ کیونکہ جنت اور دوزخ کا استحقاق احکام شرعیہ سے مکلف ہونے کے بعد ہوتا ہے اور ایک بچہ جب ابھی مکلف ہی نہیں ہے تو اس کی نسبت استحقاق جنت و جہنم کا کوئی سوال ہی کیوں کر ہو سکتا ہے۔

Analytical Psychology and Education Lecture II

اصل چیز یہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس ارشادِ گرامی میں صرف اسی ایک حقیقت کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ بچہ کے مسلم یا کافر ہونے میں ایک بڑا دخل اس کا بھی ہے کہ اُس کے ماں باپ کیسے ہیں۔ وہ جس قسم کے ماں باپ کی گود میں پرورش پائے گا آئندہ چل کر ویسا ہی ہوگا۔ اس سے ہرگز کوئی بحث نہیں کہ اس وقت اُس کا حکم کیا ہے۔

عجیب بات ہے کہ ینگ نے بھی اپنے ایک لکچر میں اسی حقیقت کو اس طرح بیان کیا ہے۔ چنانچہ کہتا ہے ”جس طرح ایک بچہ جب اپنی ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو اُس وقت وہ خود عملاً کچھ نہیں جوتا۔ بلکہ اپنی ماں کے جسم کا ہی ایک حصہ ہوتا ہے اور اُس کی حالت تمام تر ماں کی حالت پر ہی موقوف ہوتی ہے۔ اسی طرح بچپن کے اوائل میں ایک بچہ کی نفسیاتی زندگی (Psyche) بہت بڑی حد تک مادری نفسیاتی زندگی پر ہی موقوف ہوتی ہے اور پھر جلد ہی چوں کہ اس فضا کے پیدا کرنے میں باپ بھی ماں کا شریک ہوتا ہے اس بنا پر بچہ کی نفسیاتی زندگی ماں اور باپ دونوں کی نفسیاتی زندگی کا جز ہو جاتی ہے۔“

غور کیجیے حدیث میں اور ینگ کے بیان میں صرف معنوی مشابہت ہی نہیں طرزِ تعبیر بھی قریب قریب یکساں ہے۔ اسی وجہ سے ینگ کے ایک شارح نے ینگ کے ان الفاظ کو الہامیانہ (Intuitive) اور شاعرانہ (Poetic) کہا ہے۔

(باقی آئندہ)

تبصرہ

خائف الاسلام حصہ اول۔ از جناب مولوی حافظ محمد سرور صاحب کوہاٹی۔ تقطیع خورد
ضیامت ۲۲ صفحات۔ کتابت و طباعت متوسط۔ قیمت پچاس پتہ دفتر جماعت اسلامیہ
نزد محلہ جمعہ خاں شہر کوہاٹ۔ صوبہ سرحد۔

لائق مصنف نے مسلمانوں کی عام رویوں حالی اور ان کے عملی و اخلاقی انحطاط سے متاثر
ہو کر انہیں صحیح معنی میں مسلمان بنانے کی غرض سے چار حصوں میں ایک کتاب لکھنے کا ارادہ کیا ہے
جس کا پہلا حصہ ہمیں بغرض تبصرہ موصول ہوا ہے۔ اس کتاب کے تمام مباحث کا لب لباب اور
مدارج بحث یہ امر ہے کہ عمل اسلام اعمال حسنہ اور اخلاقی فاضلہ کا نام ہے۔ اگر یہ چیز معدوم ہے تو
خواہ کوئی شخص زبان سے اپنے آپ کو کیسا ہی مسلمان کہے وہ مسلمان نہیں ہے

جہاں تک اعمال و اخلاق کی اہمیت و ضرورت کا تعلق ہے کوئی مسلمان اس سے انکار نہیں کر سکتا
انبیائے کرام کی بعثت اور ان کی تعلیم و ارشاد کا اصل مقصد بھی یہی تھا کہ وہ لوگوں میں اتباع ہوئی کے بجائے
حکم خداوندی کے امتثال و تعمیل کا جذبہ پیدا کریں اور دراصل یہی امتثال و تعمیل اعمال حسنہ اور اخلاقی
فاضلہ کا دوسرا نام ہے۔ لیکن اس میں غلو کر کے یہ کہنا مسلک صحیح کے خلاف ہے کہ ایمان اور عمل ایک ہی
حقیقت کے دو مختلف نام ہیں۔ اس بنا پر اگر عمل ہے تو ایمان بھی ہے اور اگر عمل نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں
ہے (ص ۱۴۱) مصنف نے ایک آدھ جگہ نہیں بلکہ بار بار اور بڑے زور کے ساتھ اپنے اس خیال
کو دہرایا ہے کہ قیامت میں جس چیز کو تو لا جائے گا وہ کوئی اسلامی عقیدہ نہیں ہوگا بلکہ اعمال و اخلاق
ہوں گے۔ (ص ۳۶) جیسا کہ ارباب علم کو معلوم ہے یہ مسلک خوارج کا ہے کہ ان کے نزدیک فقدان عمل
فقدان ایمان لازم آتا ہے۔ احادیث سے قطع نظر قرآن مجید کی بہت سی آیات ہیں جن میں فقط ایمان

کا ذکر ہے اور عمل کا نہیں۔ اُن سے خواہجہ کے اس عقیدہ کی قطعی تردید ہوتی ہے حقیقت یہی ہے کہ ایمان اور عمل جس طرح نکتہ ایک نہیں ہیں شرعی اصطلاح کے مطابق بھی دونوں بعینہ ایک نہیں۔ ایمان کا تعلق قلب سے ہو اور عمل کا جوارح سے اور اس میں بھی شبہ نہیں کہ بغیر عمل کے ایمان بہت ہی مضعی اور کمزور ہو جاتا ہے اور اس بنا پر بدعملی کے لیے قرآن میں جو وعیدیں مذکور ہیں وہ بھی قیامت میں اُس پر مرتب ہوں گی لیکن بایں ہمہ یہ سمجھنا کہ عمل کے بغیر ایمان مطلقاً پایا ہی نہیں جاتا قرآن مجید کے نصوص صریحہ کے بالکل خلاف ہو ورنہ پھر منافق، فاسق اور فاجر وغیرہ یہ سب الفاظ بے معنی ہو جاتے ہیں اور دنیا میں صرف دو ہی طبقات رہ جاتے ہیں ایک مومن اور دوسرا کافر اپنے اس بنیادی خیال کی توضیح و تشریح کے سلسلہ میں مصنف نے علمائے سلف اور احادیث کے ساتھ اُن کے اعتناء و اہتمام پر بھی بہت سے لے لے کر اور اس کو ہی مسلمانوں کے انحطاط کا سبب بتایا ہے حالانکہ سچ یہ ہے کہ مسلمانوں کے انحطاط کا اصل باعث احادیث کے ساتھ اعتناء و اہتمام اور ایمان و عمل کے درمیان تفریق نہیں بلکہ عملاً قرآنی تعلیمات سے روگردانی اور انحراف ہے، ورنہ یہ ظاہر ہے کہ کوئی حدیث ایسی نہیں بتائی جاسکتی اور کسی امام کا کوئی ایسا قول نہیں کیا جاسکتا جس سے ایک بدعمل انسان کو اپنی بدعملی کیلئے کوئی سہارا مل سکے۔ رہیں بہانہ جو طبیعتیں تو وہ جس طرح احادیث اور ائمہ کے اقوال کا سہارا لے سکتی ہیں قرآن کی آیات کو بھی اپنے حق میں توڑ مڑ سکتی ہیں اور ایمان و عمل کے ایک ہونے کے بعد بھی بدعملی کر سکتی ہیں۔ بہر حال مصنف نے جس جذبہ سیر کی کتاب لکھی ہے وہ قابل قدر اور لائق تحسین ہے اور اس میں بہت سی ایسی باتیں بھی ہیں جن سے مسلمان عبرت و بصیرت اور نپید و معظت حاصل کر سکتے ہیں۔

مولانا محمد علی کے مرتبہ، پروفیسر محمد سرور تقطیع خور و ضخامت ۴۴۰ صفحات کتابت و طباعت بہتر قیمت عازر۔ تہ ادارہ ادبیات نو۔ لاہور۔

یورپ کے سفر } مولانا محمد علی مرحوم اُن اکابر و قوم میں سے تھے جن کے قلم سے نکلی ہوئی ایک ایک سطر اُن کی موت کے بعد قومی سرمایہ کی حیثیت سے محفوظ رکھی جاتی ہے۔ مولانا نے یورپ کا سفر چھ مرتبہ کیا تھا، اس کتاب میں ان سفر سے متعلق خود مولانا کے خطوط اور بعض تحریریں جمع کر دی گئی ہیں۔
مولانا کی تحریر کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ بہت بڑے قلم تھے اور جرات لکھتے تھے بے لاگ ہو کر لکھتے تھے

چنانچہ ان خطوط میں وہ کہیں جہاز کے ساتھیوں کا تعارف عجیب انداز میں کر رہے ہیں کبھی وہ مصر میں وہاں کے ارباب سیاست سے ملتے ہیں تو اسلامی اخوت اور عالم اسلام کے حالات پر تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ یورپ میں کبھی وہ برطانوی دہرین کے سامنے ہندوستان اور خاص کر مسلمانوں کے معاملات رکھتے ہیں اور پھر ان کی طرف سے سردہری اور بے اعتنائی دیکھتے ہیں تو اس پر سخت رنجیدہ ہوتے ہیں۔ کبھی انہیں یورپ کی عیاشی و فحاشی پریش آتا ہے اور کبھی وہ بچوں کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ کفر زار یورپ میں ہونے کے باوجود نماز کا اہم حلال و حرام کا برابر خیال رہتا ہے۔ پھر اپنی بیماری اور اُس کے اشتداد کی داستان سنانے لگتے ہیں تو ایک ایک بات تفصیل سے لکھتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ ان خطوط اور تجزیروں سے مصر اور ہندوستان کے سیاسی حالات، یورپ کی معاشرت، برطانوی دہرین و ارباب اقتدار کی خود سری و غیرہ کے علاوہ خود مولانا کے اخلاق و عادات، اسلامیت، جذبہ عمل و ایثار، ظرافت و شوخی طبع ہمدردی بنی نوع انسان اور شگفتہ مزاجی و وسیع المشرقی سے متعلق بہت اچھی اور مستند معلومات حاصل ہو جاتی ہیں۔

ان میں سے بعض سفروں کے متعلق ”علی گڑھ منتھلی“ اور ”کامریڈ“ کی جلدوں میں خود مولانا کے قلم کے لکھے ہوئے جو حالات بکھرے پڑے ہیں اگر کوئی صاحب ان کو بھی شائع کر دیں تو بڑا کام ہو۔ بہر حال زیر تبصرہ کتاب موجودہ ناقص حالت میں بھی بہت دلچسپ اور لائق مطالعہ ہے۔

سلسلہ۔ قصص القرآن حصہ دوم قیمت للعمہ مجلد صہ
اسلام کا اقتصادی نظام۔ وقت کی اہم ترین کتاب
جس میں اسلام کے نظام اقتصادی کا مکمل نقشہ
پیش کیا گیا ہے قیمت ہے مجلد للعمہ

خلافت راشدہ۔ تاریخ ملت کا دوسرا حصہ جس میں
عہد خلفائے راشدین کے تمام قابل ذکر واقعات
صحت و جامعیت کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں
قیمت ہے مجلد ہے

مسلمانوں کا عروج اور زوال۔ عہد
سلسلہ۔ مکمل لغات القرآن جلد اول۔ لغت قرآن
پر یہ مثل کتاب ہے مجلد للعمہ
مراہہ۔ کارل مارکس کی کتاب کیپٹل کا مختصر شے
ورفتہ ترجمہ قیمت عہد

اسلام کا نظام حکومت۔ صدیوں کے قانونی مطالبہ
کا تاریخی جواب۔ اسلام کے ضابطہ حکومت کے
تمام شعبوں پر دفعات وار مکمل بحث۔ قیمت
چھ روپے مجلد سات روپے۔

خلافت بنی امیہ۔ تاریخ ملت کا تیسرا حصہ خلفائے
بنی امیہ کے مستند حالات و واقعات سے مجلد ہے

سلسلہ۔ ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت
جلد اول۔ اپنے موضوع میں بالکل جدید کتاب، انداز
بیان و دلکش قیمت للعمہ مجلد صہ

ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت جلد ثانی
قیمت للعمہ مجلد صہ

قصص القرآن حصہ سوم۔ انبیاء علیہم السلام کے واقعات
کے علاوہ باقی قصص قرآنی کا بیان قیمت للعمہ مجلد صہ
مکمل لغات القرآن مع فہرست الفاظ جلد ثانی۔

قیمت ہے مجلد للعمہ
سلسلہ۔ قرآن اور تصوف۔ اس کتاب میں قرآن و سنت
کی روشنی میں حقیقی اسلامی تصوف کو دل نشین
اسلوب میں پیش کیا گیا ہے، مقام عبودیت مع الالہیت
مذہب کا نازک اور پیچیدہ مسئلہ ہے اس کو اور

اس طرح کے دیگر مسائل کو بڑی خوبی سے واضح
کیا گیا ہے قیمت عہد مجلد صہ

قصص القرآن جلد چہارم۔ حضرت عیسیٰ اور خاتم الانبیاء
کے حالات مبارک کا بیان قیمت ہے مجلد ہے

انقلاب روس۔ انقلاب روس پر قابل مطالعہ کتاب
صفحات ۳۰۰ قیمت مجلد ہے

نیچر ندوۃ المصنفین دہلی قرول باغ

مختصر قواعد ندوۃ المصنفین دہلی

(۱) محسن خاص :- جو مخصوص حضرات کم و کم پانچ سو روپے یکشت فرمائیں گے وہ ندوۃ المصنفین کے دائرہ محسنین خاص کو اپنی شمولیت سے عزت بخشیں گے ایسے علم نوازا اصحاب کی خدمت میں ادارے اور مکتبہ برہان کی تمام مطبوعات نذر کی جاتی رہیں گی اور کارکنان ادارہ ان کے قیمتی مشوروں سے مستفید ہوتے رہیں گے۔

(۲) محسنین :- جو حضرات پچیس روپے سال مرحمت فرمائیں گے وہ ندوۃ المصنفین کے دائرہ محسنین میں شامل ہوں گے ان کی جانب سے یہ خدمت معاوضے کے نقطہ نظر کو نہیں ہوگی بلکہ عطیہ خالص ہوگا۔ ادارہ کی طرف سے ان حضرات کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات جن کی تعداد اوسطاً چار ہوگی۔ نیز مکتبہ برہان کی بعض مطبوعات اور ادارہ کا رسالہ برہان کسی معاوضہ کے بغیر پیش کیا جائے گا۔

(۳) معاونین :- جو حضرات اٹھارہ روپے سال پیشگی مرحمت فرمائیں گے ان کا شمار ندوۃ المصنفین کے حلقہ معاونین میں ہوگا۔ ان کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات ادارہ اور رسالہ برہان (جس کا سالانہ چندہ پانچ روپے ہے) بلا قیمت پیش کیا جائے گا۔

(۴) اجتا :- نو روپے سالانہ ادا کرنے والے اصحاب ندوۃ المصنفین کے اجتایں داخل ہوں گے ان حضرات کو رسالہ بلا قیمت دیا جائے گا اور ان کی طلب پر اس سال کی تمام مطبوعات ادارہ نصف قیمت پر دی جائیں گی۔

قواعد

(۱) برہان برائے گریزی مہینہ کی حد تا تاریخ ۱۵ مئی شائع ہوجاتا ہے۔

(۲) نثری، علمی، تحقیقی، اخلاقی مضامین بشرطیکہ جذباتی ادب کے معیار پر پورے اتریں برہان میں شائع کئے جاتے ہیں

(۳) باوجود ہر تمام کے بہت سے ضائع ڈاکٹروں میں ضائع ہو جاتے ہیں جن صاحب کے پاس رسالہ نہ پہنچے

وہ زیادہ سے زیادہ ۴۰ تا ۵۰ تک دفتر کو اطلاع دیں ان کی خدمت میں رسالہ دوبارہ بلا قیمت بھیج دیا جائیگا اس کے بعد شکایت طلبی اختیار نہیں کی جائے گی۔

(۴) جواب طلب امور کے لئے امر کا ٹکٹ یا جوابی کارڈ بھیجنا ضروری ہے۔

(۵) قیمت سالانہ پانچ روپے ششماہی دھوئے بارہ آنے (مع محصول ڈاک) فی پرچہ ۸

(۶) منی آرڈر روانہ کر کے وقت کو پُر پراپنا مکمل پتہ ضرور لکھئے۔

مولوی محمد اویس صاحب پرنٹر و پبلشر نے جید۔ ناپریس دہلی میں طبع کرا کر دفتر رسالہ برہان دہلی قریل باغ سر شائع کیا

ندوة المصنفین دہلی کا علمی و دینی ماہنامہ

برہان

مرتبہ
سعد احمد بسراہادی

مطبوعات ندوۃ المصنفین دہلی

ذیل میں ندوۃ المصنفین کی کتابوں کے نام مع مختصر تعارف کے درج کئے جاتے ہیں تفصیل کیلئے دفتر سے فہرست کتب طلب فرمائیے اس سے آپ کو ادارے کی ممبری کے قوانین اور اس کے حلقہ مائے محنین و معاونین اور اجار کی تفصیل بھی معلوم ہوگی۔

غلامان اسلام :- پچھتر سے زیادہ غلامان اسلام کے کمالات و فضائل اور شاندار کارناموں کا تفصیلی بیان قیمت ص ۱۰۰	مسئلہ ۱۰۰ :- اسلام میں غلامی کی حقیقت مسئلہ غلامی پر پہلی محققانہ کتاب جدید ایڈیشن جس میں ضروری اضافہ بھی کئے گئے ہیں قیمت سے ۱۰۰
اخلاق اور فلسفہ اخلاق :- علم الاخلاق پر ایک مبسوط اور محققانہ کتاب جس میں اصول اخلاق اور انواع اخلاق اور فلسفہ اخلاق پر مکمل بحث کی گئی ہے۔ قیمت ص ۱۰۰	تعلیمات اسلام اور سچی اقوام :- اسلام کے اخلاقی اور روحانی نظام کا دلپذیر خاکہ قیمت ص ۱۰۰
مسئلہ ۱۰۱ :- قصص القرآن حصا اول :- جدید ایڈیشن ندوۃ المصنفین کی ایہ ناز اور مقبول ترین کتاب زیر طبع قیمت ص ۱۰۰	کارل ڈیل کی آٹھ تقریروں کا ترجمہ جرمنی سے پہلی بار اردو میں منقول کیا گیا ہے قیمت سے ۱۰۰
بین الاقوامی سیاسی معلومات :- یہ کتاب ہر ایک لائبریری میں رہنے کے لائق ہے قیمت ص ۱۰۰	ہندوستان میں قانون شریعت کے نفاذ کا مسئلہ :- مسئلہ ۱۰۲ :- فنی عربی معلم تاریخ ملت کا حصہ اول جس میں سیرت سرور کائنات کے تمام اہم واقعات کو ایک خاص ترتیب سے لکھا گیا ہے قیمت ص ۱۰۰
وحی الہی :- مسئلہ وحی پر پہلی محققانہ کتاب قیمت دور روپے ۱۰۰	فہم قرآن جدید ایڈیشن :- جس میں بہت سے اہم اضافے کئے گئے ہیں اور بحث کتاب کو زمرہ نمبر ۱۰۱ کیا گیا ہے۔ اس موضوع پر اپنے رنگ کی بمثل کتاب قیمت ص ۱۰۰
تاریخ انقلاب روس :- ٹرانسکی کی کتاب کا مستند اور مکمل خلاصہ قیمت ص ۱۰۰	

برہان

جلد ہینزدہم شمارہ (۲)

فروری ۱۹۴۷ء مطابق ربیع الاول ۱۳۶۶ھ

فہرست مضامین

۶۶	سعید احمد	۱	نظرات
۶۹	جناب مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب سید ہاروی	۲	قرآن اپنے متعلق کیا کہتا ہے۔
۸۱	پروفیسر خلیق احمد صاحب نظامی ایم۔ اے۔	۳	حضرت شاہ فخر الدین دہلوی
۱۱۳	سعید احمد	۴	بچوں کی تعلیم و تربیت
		۵	ادبیات۔
۱۲۳	جناب رؤف صاحب		ایشیا
۱۲۶	ح۔ م	۶	تبصرے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نظر است

تاریخ میں ایشیا کو یورپ پر ہمیشہ سرداری اور فوقیت رہی ہے بڑی بڑی ہندوؤں اور تمدنوں کے چمنے ہیں پھوٹے علوم و فنون کے چمن اسی کی ہرزین پر کھلے۔ مذاہب عالم کی داغ بیل ہیں پڑی انبیاء کرام کی ولادت و بعثت کا گہوارہ ہونے کا شرف اسی خطہ ارضی کو حاصل ہوا۔ نطقی اعرابی اور ذہن ہندی اسی ٹکسل کے ڈھلے ہوئے سکے تھے جنہوں نے تہذیب و ثقافت کے بازار میں بڑا نام پایا عظیم الشان سلطنتوں اور حکومتوں کی بنیادیں پڑی۔ آسمانی کتابوں کا مبطل یہی سرزمین تھی۔ یورپ نے مذہب اور خدا کی معرفت کا سبق اسی کی درس گاہ میں پڑھا علم کی روشنی اسی کے چراغ سے ملی۔ تہذیب و تمدن کی دولت و نعمت اُس کو اسی کے خزانہ سے ملی۔ جہاں زندگی میں جن آلات و اسلحہ کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب اسے ایشیا کے کارخانہ سے ہی دستیاب ہوئے۔ لیکن یورپ نے ان چیزوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی ایک مستقل انفرادیت قائم کر لی اور دوسری جانب اقوام ایشیا شمشیر و سناں کو خیر باد کہہ کر ”طاؤس در باب“ میں مشغول ہو گئیں نتیجہ یہ ہوا کہ یورپ کو علوم و فنون، تہذیب و تمدن، صنعت و حرفت اور سیاسی طاقت ہر اعتبار سے دنیا پر اقتدار اعلیٰ حاصل ہو گیا۔ اور ایشیا اپنے حریف پنجہ شکن کی تاب مقاومت نہ لاکر اُس کا محکوم بن گیا۔

لیکن چونکہ یورپ کا تصور زندگی نسلی اور قومی تھا جس میں انسانیت عامہ کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی اس لیے اُس نے ایشیا کو محکوم بنا کر اسے لوٹنا کھسوٹنا اور ہر اعتبار سے تباہ کرنا شروع کر دیا ایشیائی اقوام ایک عرصہ تک ”شیرینی افرونگ“ پر اس درجہ فریفتہ رہیں کہ انہوں نے جنگیری افرونگ کو بھی برداشت کر لیا اور کوئی صدائے احتجاج بلند نہیں کی۔ آخر کار پہلی جنگ عظیم نے اُن کی آنکھ کھولی اور اُن کو یہ محسوس ہوا کہ اُن کی تاریخ ماضی کیا ہے اور اب وہ کیا ہو کر رہ گئی ہیں یہ احساس برابر ترقی کرتا رہا یہاں تک کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جگہ کا سوراخ بچھوٹ پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ ہر جگہ اضطراب

و بے چینی دیکھ رہے ہیں۔

مصر کے لوگ اس کا نتیجہ کر چکے ہیں کہ مصر اور سوڈان دونوں کو ایک کر کے برطانوی انوائج کو وہاں سے نکال کر رہیں گے فلسطین کا عرب عہد و پیمان کر چکا ہے کہ وہ اپنے ملک کو غیروں کے اثرات سے ایک سر پاک و صاف کر دے گا۔ شرق اردن اور ترکی میں رازدارانہ گفتگو ہو چکی ہے۔ انڈونیشیا نے آزادی حاصل کر لی لی۔ انڈونیشیا نے فلسطین کا غلبہ و استبداد کی زنجیروں کو پاش پاش کر دینے پر تلا ہو رہا ہے۔ ہندوستان اور بھارت دونوں آزادی کے دروازہ پر دستک دے رہے ہیں اور اب کوئی دن جاتا ہے جب کہ علی بابا چالیس چور کا فلسطینی دروازہ سم سم کھل کر رہے گا۔

اس سلسلہ میں یہ ضروری تھا کہ ایشیائی اقوام ایک دوسرے سے قریب ہوں اور ان میں اپنی مشکلات کے یکساں ہونے کے باوجود جو بعد و افتراق پیدا ہو گیا تھا اسے دور کیا جائے۔ خوشی کی بات ہے کہ اس راہ میں بھی ہندوستان نے ہی سب سے پہلے کام اٹھایا اور تمام ایشیائی ملکوں کی ایک کانفرنس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ یہ کانفرنس اگلے مہینہ ہندوستان کے دار السلطنت نئی دہلی میں بڑے اہتمام و انتظام کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اخبارات میں اب تک جو اطلاعات چھپی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کانفرنس میں افغانستان، ایران، عراق و فلسطین و شام، افریقہ، مصر، ترکی، چین، انڈونیشیا وغیرہ ہر ایشیائی ملک کے نمائندے شریک ہونے ہندوستان آ رہے ہیں اور ان سب نے بڑے تپاک سے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ ہر ملک نے فریاد کیا کہ کانفرنس جس طرح سیاسی اعتبار سے بڑی اہم ہے اور ثقافتی اور تہذیبی لحاظ سے بھی اس کی اہمیت غیر معمولی ہے۔ سیاسی میدان کے ساتھ ساتھ اب ایشیا پر حقیقت بھی پوشیدہ نہیں رہی ہے کہ مغربی تہذیب و تمدن کے میللاب نے اس کو اپنے مخصوص کلچر اور ثقافت و تہذیب سے بہت دور کر کے اسے معاشرتی اور روحانی اعتبار سے کس درجہ تباہ حال کر دیا ہے۔ ایشیائے مختلف گوشوں میں اس وقت جو تحریکیں چل رہی ہیں اگر ان کا غمخیز نظر سے جائزہ لیا جائے تو بآسانی اس تہذیبی شعور و احساس کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

اقوام ایشیا میں جیسا کہ ارباب خبر و نظر پر مہتمم ہیں ہر مسلمانوں کو خاص امتیاز حاصل ہے کہ وہ اگرچہ گذشتہ دو سو برس کی سیاسی انحطاط و تزلزل کی زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن ان کی تہذیبی اور ثقافتی یادگاریں آج بھی تاریخ

کے اوراق میں تابندہ روشن ہیں۔ اُن کا نظام زندگی ہمہ جہت کامل و مکمل ہوا اور اس میں بدرجہ اتم ایک بین الاقوامی نظام حیات بننے کی صلاحیت ہے۔ رنگ و نسل کا فرق، اقتصادی غارت گری، انسانی حقوق کا غصب و نسب غرض وہ تمام مصائبِ آلام جن سے آج دنیا کی تمام کمزور قومیں دوچار ہیں اور جن کا کامیاب حل تلاش کرنے کے لیے بے چین و مضطرب ہیں۔ اسلام میں ان سب کا اطمینان بخش حل پہلے سے موجود ہے اس بنا پر بھی چاہتا ہوں کہ اس ایشیاٹک کانفرنس میں مسلمانوں کی نمائندگی سب زیادہ نمایاں ہو اور وہ عمدہ مضامین کی طرح پھر ایک مرتبہ بقیہ اقوام ایشیا اور اُس کے ذریعہ سے تمام عالم کو راست با ندی اور حقانیت کی روشنی دکھاسکیں۔ اس کانفرنس سے فائدہ اٹھا کر ہندوستان کے مسلمانوں کو غمناک اور غمناک کرام کو خصوصاً یہ کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی کے اسلامی نقطہ نظر کی بنیاد پر ایک ایسی تنبیہی اندکچل کر حدت قائم کریں جو دنیا کی موجودہ تباہ حال قوموں کے لیے خوشخبرہ آب حیات ثابت ہو اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ اسلامی ممالک کے نمائندے باہم متفق و متحد ہو کر شرکاء کانفرنس کو اپنے اصول زندگی اور نظام حیات سے قول و عملاً متاثر کر سکیں۔ بہر حال اسلامی ممالک کو رد و البطیدہ کرنے اور اس طرح اتحاد اسلامی کی طرح ڈالنے کے لیے مسلمانان ہند کے واسطے یہ بہت اچھا موقع ہے اور انہیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔

گزشتہ ماہ کا الماناک ساخ دارالعلوم دہلوی کے قدیم تلامذہ حضرت مولانا عبد السمیع صاحب کی ذات سے مولانا مرحوم کئی ماہ سے علالت کے امتداد و اشتداد کی نگینیں اٹھا رہے تھے، بالآخر، اصرار منظر کو ہمیشہ کے لیے اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے مرحوم حضرت مولانا یہاں سید صفیر حسین صاحب کے خصوصاً ہم سبقوں میں تھے اور بزرگوں کی خوبیوں اور خصوصیتوں کے جامع، بڑے با وضوح، بڑے با اخلاق، بڑے سادہ مزاج اور دارالعلوم کے اساتذہ میں بعض اوصاف کے لحاظ سے بے عدیل بے شبہ پیر نے سالیانہ غیر معمولی نقاہت کے باوجود جب دس دیتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ کئی تازہ دم اور طیند آواز دے پڑے شوق و اہتمام کے ساتھ طلبہ کو مصروف و متجاہد بنائے مولانا کا طرز تعلیم عام فہم تھی تھا اور دل پذیر بھی چڑھاتے پڑھاتے بہت سی کتابوں کے الفاظ ہو کر تھے۔ اُن کے تلامذہ میں آج بڑے بڑے ماس بھی ہیں اور با کمال مصنف اور دانشور بھی۔ مدہ و صفیر کے تقریباً تمام بڑے بڑے رفقا کو آپ شرف تلمذ حاصل ہوا تھا۔ سالیانہ مرحوم کے مراتب بلند فرمائے۔ ہمیں اس عظیم میں مولانا مرحوم کے اکلوتے صاحبزادے مولوی عبداللہ صاحب دارالعلوم دیوبند کو دلی ہمدی ہو اور ہم اُن کے شریک غم ہیں، امید ہے مولوی عبداللہ

قرآن اپنے متعلق کیا کتاب ہے؟

از جناب مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب سیوہاروی

(۶)

احسن الحدیث | آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس کتاب کے اوصاف و خصائص اور امتیازات وہ ہوں جن کا ذکر سطور بالا میں تفصیل سے ہو چکا ہے تو اس سے بہتر دوسرا کوئی کلام یاد دہری کوئی بات کیسے ہو سکتی ہے؟

کیونکہ اگر یہ صحیح ہے کہ کسی کلام کی عظمت و جلالت منکلم کی شخصی عظمت و جلال سے وابستہ ہوتی ہے اور ہر ایک طرف سے وہی چھلکتا ہے جو اس میں موجود ہوتا ہے تو پھر تم ہی فیصلہ کرو کہ کلام الہی کا مقام کیا ہونا چاہیے اور جس کتاب اور کلام کی نسبت ذات خداوندی سے ہو اُس کو کس منقبت سے یاد کرنا چاہیے۔

وہ جب دورِ ماضی کے واقعات بیان کرتا اور اُن کے ذریعہ مغطت و عبرت کے درس دیتا ہے، وہ جب اوامر و نواہی سے متعلق خطاب کرتا ہے اور قبول و عدم قبول، وعدہ و وعید کو سناتا ہے، وہ جب کتب سماویہ کی تصدیق اور ہمین بن کر اُن کے نسخ و تحریف کا اعلان کرتا ہے، وہ جب اپنے اعجاز کو پیش کر کے پیروانِ مذہب و ملل کو چیلنج کرتا ہے، وہ جب غوا مض و سرائے پر وہ اٹھا کر حقان کی روشنی میں ماضی اور مستقبل کے درمیان رشتہ اتحاد کو واضح اور ظاہر کرتا ہے تو چشمِ بصیرتِ افروز اور قلبِ عبرت آموز ایک لمحہ کے لیے بھی یہ کہنے میں جھجک محسوس نہیں کر سکتے کہ لاریب قرآن "احسن الحدیث اور بہتر بات" ہے اور اس کے امتیازات و خصوصیات کا مقابلہ دنیا کی باتیں، حکمتیں، احکام و مواعظ تو کیا کر سکتیں کتب سماویہ

میں سے بھی کوئی کتاب اور کوئی صحیفہ اس کے برابر نہیں رکھا جاسکتا۔

وہ احسن الحدیث ہے اس لیے کہ کوئی بات اپنی ادارہ و تعمیر میں اُس کے حسنِ اعجاز کو نہیں پہنچتی۔ اس لیے کہ کوئی کلام اُس کے غیر متبدل نظم و معانی کے علو اور بلندی کو نہیں پہنچتا۔ اس لیے کہ کوئی کتاب اُس کی موعظت و عبرت آموز نصیحت کے معیار کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ صحیفہ غیب و شہود کے فیصلے اُس سے بہتر نہیں اور اُس کی ہمسری کرنے سے عاجز و درماندہ ہیں۔ اس لیے قرآن کا یہ دعویٰ آفتابِ درخشاں کی طرح منور ہے اِنَّهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيثِ۔

مثانی | قرآن عزیز یہ بھی اعلان کرتا ہے کہ بری امتیاز غی خصوصیت یہ بھی ہے کہیں ”مثانی“ ہوں ”مثنی“ لغت میں ”دو۔ دو“ کا مفہوم ادا کرتا ہے گویا کوئی بات اگر مکرر کہی جائے یا کوئی کام اگر دہرایا جائے تو اُس ”پر مثنی“ بال تشدید کا اطلاق ہو ادا کرتا ہے اور قریب قریب اسی مفہوم کو ”مثنی“ بالتخفیف ادا کرتا ہے اور اعادہ و تکرار کا مطلب لیا جاتا ہے۔ پس قرآن عزیز اس لیے مثانی ہے کہ اُس کے اکثر و بیش تر احکام اور مواظظ و قصص، عبرت و نصیحت اور دل نشینی و دل پذیری کی خاطر مکرر اور بار بار دہرائے گئے ہیں اور علم النفس کے ماہرین کو اعتراف ہے کہ پند و نصیحت کے مضامین کو دہرانا اور اُن کا بار بار اعادہ کرنا مقصدِ موعظت و بصیرت کے لیے نہ صرف مستحسن بلکہ ضروری ہے۔

اور اگر یہ معنی لیے جائیں کہ اس کتاب میں خدائے برتر کی ثناء و منقبت کا پہلو تمام کتبِ سماویہ پر فائق و افضل ہے نیز اس کی بلاغت و فصاحت کا اعجاز گویا متکلم کی رفعتِ قدر و جلالتِ شان کی ثنائیں رطب اللسان ہے تو بھی قرآن اس مفہوم کے پیشِ نظر بلاشبہ ”مثانی“ ہے اور اس صورت میں اس کو ”مثنیہ“ بمعنی ”ثناء“ کی جمع تسلیم کرنا ہوگا۔

غرض ادارہ و تعمیر ہو یا بندشِ نظم و الفاظ، مفہام و مطالب ہوں یا معانی و مقاصد ہر حیثیت سے قرآن حکیم ”مثانی“ ہے اور یہی اس کے اعجازِ کلام کے متعدد دلائل و براہین میں سے

روشن برہان ہے، اس لیے کہ جب وہ کسی واقعہ ماضی پر عبرت و بصیرت کے لیے روشنی ڈالتا ہے، یا جب وہ کسی امر و نہی کا اعلان کرتا ہے یا معاش و معاوہ کے سلسلہ میں کوئی فیصلہ سناتا ہے تو باوجود اس امر کے کہ ایک ہی واقعہ، ایک ہی حکم، ایک ہی مثال اور ایک ہی فیصلہ ہوتا ہے، تاہم وہ اُن کو معجزانہ اسلوبِ بیان کے ساتھ اس طرح مختلف طریقوں سے بیان کرتا ہے کہ ہر ایک مقام اپنی جگہ مستقل اور ضروری نظر آتا ہے اور کسی ایک جگہ کے متعلق بھی بے محل اور غیر مستحسن ہونے کا تو ذکر ہی کیا ہے غیر ضروری کہنے کی جبارت نہیں کی جاسکتی اور اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ جس نہج اور جس اسلوب سے اس کا ایک جگہ ذکر ہوا ہے وہی اس کے لیے موزوں سے موزوں تر تھا اور اُس کی تکرار زیادہ سے زیادہ تلاوت و شیرینی کا باعث ہوتی ہے نہ کہ ملال و دل تنگی کا اور قند مکر کا اس سے بہتر نمونہ دنیا آج تک پیش نہیں کر سکی پس اگر اس لحاظ سے بھی اس کو "مثالی" کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ دنیا کی کوئی سماوی کتاب کی تلاوت کیجیے الفاظ کتاب کو ایک سے زیادہ مرتبہ تلاوت کرنے کے بعد اُس کے مسلسل پڑھتے رہنے کا ذوق پیدا نہیں ہوتا اگر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ معتقدانہ عشق و محبت کے پیش نظر اُس کے مطالب و مفہام کے لحاظ سے ہو سکتا ہے لیکن قرآنِ عزیز کا نظم الفاظ اپنے اندر وہ جاذبیت رکھتا ہے کہ ایک نا سمجھ بچہ اور غلی زبان سے ایک ناواقف شخص بھی جب اُس کو تلاوت کرتا ہے تو اُس کے ذوقِ تلاوت کا یہ عالم ہو جاتا ہے کہ بار بار رخسارِ آلود انسان کی طرح پڑھتا اور حظ وافر حاصل کرتا ہے کیا اچھا کہا ہے کسی حکیم و دانائے قرآن کے متعلق یہ جملہ کہ "دنیا میں ایسی شے جس کی ادا کا شیریں سے شیریں نظم بھی مقابلہ نہ کر سکتی ہو قرآن ہو؟"

اَللّٰهُ تَزَلَّ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ اللہ نے اتاری بہترین بات، کتابِ آپس

كِتَابًا مَّتَشَابِهًا مَّثَانِي تَفْسُرُو میں ملتی ادہرائی ہوئی بال کھڑے ہوتے ہیں

مِنْ جُلُوْدِ الدِّيْنِ يَحْسُوْنَ اُس کی جلد پر اُن لوگوں کے جو ڈرتے

مَرَّ بَعْضُهُمْ (زمر) ہیں اپنے رب سے۔

بعض علماء اس نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن عزیز میں سورہ فاتحہ بھی شامل ہے لہذا اس کا جزء ہے اور وہ بار بار نمازیں دہرائی جاتی ہے اس لیے قرآن کو بھی ”ثانی“ کہا جاتا ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿۱۰۱﴾

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿۱۰۱﴾

بشیرِ نذیر | قرآن حکیم جب کہ الہامی کتاب اور کلام الہی ہے اور وہ کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے نسخہِ کیمیا اور اکسیرِ اعظم ہے تو رشد و ہدایت کا فطری تقاضہ ہے کہ وہ ”بشیر“ بھی ہو اور ”نذیر“ بھی، کیونکہ کوئی ہدایت، ہدایت نہیں ہو سکتی جب تک وہ احکام الہی کے امتثال پر بشارت نہ سنا تی ہو اور منہیات کی جانب رغبت پر عذاب الہی سے نہ ڈراتی ہو دراصل مذہب ہی ایسی پونجی ہے جو انسان کا اُس کے خالق و مالک کے ساتھ صحیح ارتباط پیدا کرنا اور آقا حقیقی کا بندوں کے ساتھ حقیقی تعلق قائم رکھتا ہو۔ وہی انسان کو نیک کرداری پر اجر کی بشارت دے کر نیک بناتا اور بدکرداری پر خوف و عذاب کی نذارت سنا کر بدی سے باز رکھتا ہے۔ وہی یہ بتلاتا ہے کہ یہاں ہر عمل کسی نتیجہ کے ساتھ مربوط ہے اور ہر ایک کردار اپنے ثمرہ اور نتیجہ سے منسلک ہے۔ یہاں پاداشِ عمل کے قانون سے غافل ہو جانا ہلاکت اور اس کو ہمیشہ نظر رکھ کر زندگی کی منتریں طے کرنا عقل و فطانت ہے۔ اس لیے نیکی اور بدی ایسے شجر ہیں جن کے پھل ایک دوسرے سے متضاد ہی وجود پذیر ہو سکتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ نیکی کے شجر پر بدی کا پھل اور بدی کے درخت پر نیکی کے پھول اُگ آئیں۔ اگر آگ کا کام گرمی پہنچانا ہے اور پانی کی ڈیوٹی خشکی کا فائدہ دینا تو بدی کے ذریعہ باغِ جنات کی توقع کرنی اور نیکی کے بیج سے نارِ جہنم کے پودے کا انتظار کرنا اہلِ خرد کا کام نہیں ہے۔

یہی وہ حقائق ہیں جن کے ذکر کا نام بشارت و نذارت ہے اور ان حقائق کے پیش کرنے والے کو ”بشیر“ و ”نذیر“ کہتے ہیں چنانچہ یہ خدمتِ انبیاء و رسل کی زبانِ وحی ترجمان بھی

ادا کرتی رہی ہے اور وہ کتبِ سماویہ بھی جو خدا کی ہدایت و رشد اور دعوتِ حق کے لیے نازل ہوتی ہیں۔

پس قرآنِ کتب ہے کہ جس طرح مجھ سے پہلے خدا کی کتابیں بشیر و نذیر بن کر آئی ہیں اسی طرح میں بھی بشیر و نذیر ہوں، فرق صرف اسی قدر ہے کہ مجھ سے قبل کتبِ سماویہ کا نزول خاص خاص ملکوں اور قوموں کے لیے رہا ہے اور میں قانونِ کامل، پیغامِ مکمل بن کر رہتی دنیا تک تمام کائناتِ انسانی کے لیے نازل ہوا ہوں اور میرا یہ امتیاز تمام صفاتِ عالیہ کے اندر جاری و ساری ہے اور میرا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ میں اسود و احمر اور ابیض و اصفر سب ہی کے لیے بشیر و نذیر ہوں۔

میں یہ بی اعلان کرتا ہوں کہ اعمال اور جزائرِ اعمال کے درمیان کو عقلی اور فطری رشتہ لازم و ملزوم قائم ہے تاہم یہ رشتہ علت و معلول کا رشتہ نہیں ہے کہ اندھی فطرت اور بے شعور قدرت کے ہاتھوں قائم ہے اور ان کے مرتب و ناظم کے ارادہ و اختیار کو اس بارہ میں قطعاً کوئی دخل نہیں بلکہ مرتبِ ناظم کتابی غلط ٹھیکر اس کے برعکس مذہب اور دین کا پیغام حق اس شہادتِ کبریٰ کا بھی اعلان کرتا ہے کہ یہاں عمل اور پاداشِ عمل کا معاملہ گویا قانونِ قدرت کے زیرِ اثر کار فرما ہے تاہم یہ قانونِ فطرت اور نیچر پر منحصر قانونِ قدرت اس برتر رستی کے بید قدرت کی گرفت میں ہے جو بے قید قدرت کے ساتھ ساتھ ارادہ و اختیار بے چون و بے چگون کی بھی مالک ہے اس لیے اس درگاہ میں دیر تو یہ بھی واسطہ اور ہر لمحہ یہ بشارت ٹوٹے ہوئے دلوں اور گناہ پر مشر مندہ عاصیوں کے لیے مرہمِ کاکام دیتی ہے۔

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا	(اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کہہ دیجئے
عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا	(اے میرے وہ بند و جو گناہ کر کے)
مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ	اپنے نفسوں پر مدد سے گزر گئے ہیں
يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا	خدا کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔

إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ بلاشبہ اللہ نام گناہوں کو بخش دیتا ہے

(زمر) بلاشبہ وہ بخشنے والا رحیم کرنے والا ہے

اور نیکوکار انسانوں کو ڈراتا ہوں کہ کہ کہیں نیکو کاری پر نازاں اور مغرور نہ ہو جائے کہ ساری نیکی برباد ہو کر شعلہ نار کا ذخیرہ نہ بن جائے۔

هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَاءٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ

وہ تم کو خوب جانتا ہے جب اُس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں چھپے تھے تو اپنے آپ کو پاک نہ کہو، وہ خوب

جانتا ہے جو متقی ہے۔

يَعْنِي اتَّقِهِ ۳۳

اور ان دونوں باتوں کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی واضح کرتا ہوں کہ ثواب و عقاب کا یہ تعلق چونکہ نیک و بد اعمال کے ساتھ وابستہ اس لیے یہ تعلق قانونِ فطرت کے پیشِ نظر صحیح اور درست ہے لیکن یہ بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ اعمال کا یہ تعلق اپنے ثمرات کے ساتھ حقیقی نہیں بلکہ صاحبِ ارادہ و اختیار ہستی کے قائم کر دینے پر ہے کہ اُس نے یوں ہی فیصلہ کیا ہے اور اس طرح قانون بنا دیا ہے لہذا جنت و جہنم اور ثواب و عقاب کا حقیقی تعلق اُس کے اپنے فضل و کرم سے وابستہ ہے اور جنت و جہنم اُس کی رضا و عدمِ رضا کا ثمرہ و علامت ہے معلول نہیں۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ پس یہی وہ حقیقت ہے قرآنِ عزیز جس کا اس طرح اظہار کرتا ہے

كُتِبَ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ

ایک کتاب ہے کہ جدا جدا کی گئی ہیں اُس کی آیات قرآن ہے عربی

زبان کا سمجھ والوں کے لیے خوشخبری

سنانے والا اور دُرِ تمانے والا۔

مبارک اب آپ ہی فیصلہ کیجیے کہ جو کتاب ہدایت و سعادت کا پیام، فلاح و نجات کی رہنما، معاش و معاد کی رہبر، ہند و موہ غفلت کا ذخیرہ، حکمت و حکم کا مخزن، قصص و امثال کا معدن، خطابِ حق کا مبلغ، دعوتِ الی الحق کا مناد، نیکی و بدی کی بشیر و نذیر ہو اُس سے زیادہ اور بہتر کون سی کتاب ہو سکتی ہے اور جب سرمدی اور اربابی نجات کا سوال درمیان میں آجائے تو قرآن کے ماسواکس کو پیش کیا جاسکتا ہے؟ پھر ایسی کتاب ہی اگر ”مبارک“ نہ کہلائے تو پھر اس موقر لقب اور معزز خطاب کا استحقاق کس کو پہنچ سکتا ہے؟ بلاشبہ قرآن حکیم مبارک کتاب ہے اور جب کہ اُس کی نازل کرنے والی مقدس ہستی خود صاحبِ برکت و سعادت ہو ”تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ“ اور جس کا نزول مبارک رات میں ہوا ہو ”إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ“ تو پھر وہ کلام کیوں ”مبارک“ نہ ہو۔

هَذَا الْكِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكًا
فَاتَّبِعُوهُ
یہ کتاب ہے ہم نے اُس کو اُنار
ہے مبارک پس تم اس کی پیروی
(انعام) کرو

منادی انداز، پکار، صدا، اُس آواز کا نام ہے جو غافلوں کو ہشیار، خوابیدہ کو بیدار، اور بے پرواہ انسانوں کو خبردار، کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ قرآن بھی اس مفہوم کے پیش نظر پکارنے والے کی پکار، صدائے خوش ہنگام اور زندہ از خواب گراں خیز ہے وہ صوتِ ہادی ہے اور برقِ باطل سوز، وہ رعدِ حق ہے اور صدائے دل آویز، اس صدائے وحی دلوں کو تسکین دی، بہروں کو شنوا، اندھوں کو سوجھا اور گونگوں کو گویا بنادیا۔

یوحنا (یحییٰ علیہ السلام) کی آواز بے شک صحرائیں ایک پکارنے والے کی پکار تھی مگر نبی اسرائیل کی بھگتی ہوئی بھڑوں کے لیے، یسوع مسیح کی صدا یقیناً صدائے حق تھی مگر فریسیوں، صدوقیوں، اور اسرائیلیوں کے لیے۔ نذیر موسیٰ بلاشبہ صوتِ ہادی تھی لیکن فرعونوں اور یہودیوں کے لیے لیکن قرآن کی ایک ہی رعد آسا اور برق منیال صدا نے

سارے عالم کو جگادیا اور تمام کائنات میں اپنی صوتِ ہادی سے تسکے ڈال دیا اور ہر سمت اور ہر گوشہ میں اقدارِ عالم کو زیر و زبر کر دیا۔

نہیں وہ دھول کی آواز نہیں سے کہ تھی دامن ہوا اور نہ وہ رعد کی کڑک ہے کہ شعلہ اکبرہ بنادے اور نہ وہ برقی چشمک زن ہے کہ بصارت و بصیرت کو بے نور کر دے اور نہ وہ صحرائیں پکارنے والے کی صدا ہے کہ بے اثر ہو کر رہ جاتے بلکہ وہ نثارِ حق ہے، صوتِ ہدیٰ ہے، صدائےِ قدس ہے، اس لیے حق کی سر بلندی، ہدایت کی سربراہی اور اعلیٰ کلمۃ اللہ کی آبیاری اُس کا ثمرہ اور نتیجہ ہیں۔

کامرانی اُس کے دامن کو چومتی اور کامگاری اُس کے قدموں پر نثار ہوتی ہے اور۔
”اَنْتُمْ الْاَعْلٰوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ“ کا اعلان کر کے اپنے خدا کاروں کے لیے معراجِ فلاح و نجات کا نمونہ بخشی اور تاجِ علو عطا کرتی ہے۔

یہ جو کچھ کہا گیا اور کہا جا رہا ہے لفظی صفِ آرائی اور تعبیری زیب و زینت و زیبائی نہیں ہے بلکہ ناقص اور در ماندہ الفاظ و عبارت میں اصل حقیقت کا اظہار ہے۔ یہ بالائے کج حقیقتِ ثابتہ کے ریحِ روشن کی صحیح تصویر بھی نہیں حقیقت تو بلاشبہ اس سے بھی بلند و ارفع ہے۔

دَبَّتْ اِنَّا سَمِعْنَا صَوَادِبًا
يُنَادِي لِلَّيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا
ہے پروردگار! بلاشبہ ہم نے پکارتے
والے کی پکار کو سنا جو ایمان کے لیے
ہے۔ وہ یہ کہ اپنے پروردگار پر
ایمان لاؤ۔ پس ہم ایمان
لے آئے۔

(آل عمران)

یہ صحیح ہے کہ ”منادی“ سے ذاتِ قدسی صفات (صلی اللہ علیہ وسلم) ہی مراد ہے مگر اس کے باوجود قرآن کو ”منادی“ کہنا اشکال کا موجب نہیں ہے اس لیے کہ منادی کی

نذر حق جب کہ ”ایمان برب العلیین“ ہے تو اس نذر کا مصداق جس طرح پیغمبر خدا کی شخصیت ہو سکتی ہے اُن طرح وہ کتاب بھی اس کا مصداق بن سکتی ہے جس کو کلام الہی کہہ کر پیغمبر خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) امت کے سامنے پیش کرتے ہیں اور جو اپنے اعجازِ بلاغت و فصاحت اور معجزانہ اسلوب بیان کے ساتھ راہِ ہدایت و سعادت کی جانب پکار پکار کر ہم گم کردگانِ راہ کو راہِ مستقیم سے روشناس کراتی ہے۔

علم پھر اس حقیقت کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ دنیا کے تمام کار و بار اور قسم کے معاملات و امور کا مدار دو حقیقتوں پر ہوتا ہے ایک علم اور دوسری عمل۔ اس لیے کہ اگر علم حاصل ہے مگر عمل مفقود تو وہ ”علم“ تعطل اور بے کاری کی نذر ہو جائے گا اور اگر عمل موجود ہے مگر ”علم“ سے محرومی ہے تو وہ عمل کیسے مفید اور کارآمد نہیں ہو سکتا بلکہ موجب نقصان و خسار بن جائے گا تو یوں کہیے کہ دنیا کے امور کی گاڑی کے یہ دو پیٹے ہیں کہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی موجود نہ ہوگا تو گاڑی کا چلنا معلوم؟ پس اسی طرح دینی امور اور روحانی معاملات بھی ان ہی دو حقیقتوں کے مشترک سے وابستہ ہیں اور ان دونوں کی صحت و سقم پر روحانی اور دینی امور کے صحت و سقم کا دار و مدار ہے۔

تو اب یہ دعویٰ بے دلیل نہ ہوگا کہ روحانی سعادت اور سرمدی فلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائناتِ انسانی کے لیے مسطورہ بالا دونوں حقیقتوں کا خلاصہ اور عطر عطا کر دیا ہے اور ان ہی ہر دو حقیقتوں کا نام مذہب کی اصطلاح میں قرآن اور اسوۂ حسنہ محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے۔ قرآن علم ہے اور اسوۂ حسنہ عمل اور ان ہی کا مجموعہ سعادتِ ابدی اور فلاحِ سرمدی کے لیے کفیل ہے۔

اس حقیقت کا بیان ان الفاظ میں بھی کیا جاسکتا ہے کہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے تمام انبیاء و رسلِ عظیم (صلوٰۃ و السلام) کو تصدیقِ نبوت و رسالت کے سلسلہ میں جو بھی معجزات عطا ہوئے وہ سب کے سب عملی تھے۔ مثلاً یحییٰ، عیسا، موسیٰ

دم مہیسی، نافہ صالح (علیہم السلام) اور اسی طرح کے دوسرے معجزات علی معجزات تھے اور اس بنا پر ان انبیاء علیہم السلام کے بعد یا ان کی زندگی ہی میں اپنا مقصد پورا کر کے ختم ہو گئے اور اگرچہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سے علی معجزات دیے گئے مگر ان سب کے برعکس آپ کو قرآن ایسا معجزہ عطا ہوا جو علی ہے اور اسی وجہ سے وہ ابدی و سرمدی پیغام ہے جس کے ختم اور فنا ہوجانے کا سوال ہی باقی نہیں رہتا۔

غرض وہ خدائے برتر کا معجز کلام کائنات جن و انس کی فلاح دارین کا تکمیل نظام علوم و معارف کا گنجینہ، اتقان و اذعان کا خزینہ، حیات سرمدی کا سرچشمہ اور نجات ابدی کا ضامن ہے اور یہ صرف اس لیے کہ وہ ”علم“ ہے۔

وَلَٰكِنِ اٰتَمَّتْ اَهْوَاؤُهُمْ
مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ
الْعِلْمِ اِنَّكَ اِذَا الْتَمْتَ
الظَّالِمِيْنَ ه (بقروہ)
اور اگر تم نے ان کی خواہشوں
کی پیروی کی بعد اس کے کہ تم کو
پہنچ چکا ”علم“ تو بے شک تم بھی
بے انصافوں میں ہو گئے۔
فَمَنْۢ حَاجَّكَ فِیْہِ مِنْ
بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ
پاس ”علم“ (یعنی خبر)

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا
عَرَبِیًّا دَلِیْلٍ اَتَمَّتْ اَهْوَاؤُهُمْ
بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ
مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ دَلِیْلٍ
لَّا وَاٰقِ ہ (درعدہ)
اور اسی طرح ہم نے اتنا راہ کلام
حکم عربی زبان اور اگر تم ان کی خواہش
کے مطابق چلے بعد اس کے کہ تم
کو ”علم“ پہنچ چکا تو کوئی نہیں تیرا
حمایتی اور نچانے والا اترے۔

عدل! لیکن کسی کتاب یا دستور کو اگر صرف یہی شرف حاصل ہو کہ وہ ”علم“ ہے تو مقصدِ رشد

وہدایت کے لیے یہ کافی نہیں ہے اور تشنہ آب بقا کی سیرابی اور تسکین کا باعث نہیں ہو سکتا تا وقتے کہ یہ بھی ثابت نہ ہو جائے کہ وہ ”عدل“ پر مبنی ہے اور جو علم یقین اور اذعان و ایقان اُس نے ہم کو عطا کیا ہے اُس کا ہر ایک فیصلہ اُس کی ہر ایک ترغیب و ترہیب اُس کی ہر ایک تعلیم افراط و تفریط دونوں سے جدا سراسر ”عدل“ ہے۔

علماء لغت جب ظلم و عدل کے معنی بیان کرتے ہیں تو ”وضع اشیٰ فی غیر محلہ۔ کسی شے کو اُس کے حقیقی مقام پر نہ رکھنا“ کو ظلم سے تعبیر کرتے ہیں اور ”وضع اشیٰ فی غیر محلہ۔ ہر شے کو اُس کے حقیقی مقام پر جگہ دینا“ عدل کہلاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر قرآن یہ نہ بھی کہتا کہ وہ ”عدل“ ہے تب بھی اس لیے عدل ہوتا کہ وہ خدا کے حکیم و خیر کا کلام ہے جو ظلم کے ہر ایک شاہدہ سے وراہِ الوراہ اور پاک ہے لیکن قرآن نے صرف اس عقلی استدلال ہی کو کافی نہیں سمجھا بلکہ اس سے آگے صاف اور صریح الفاظ میں یہ کہہ دیا ضروری سمجھا کہ قرآن کلامِ الہی ہے، اور بلاشبہ وہ ”عدل“ بھی ہے۔

اور یہ تو بارہا کہا جا چکا ہے کہ ان جیسے مقامات پر قرآن اسم فاعل کے صیغے استعمال نہیں کرتا بلکہ صفت کے صیغہ کو ترجیح دیتا ہے اس لیے کہ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ یہ وصف اُس کے اندر بدرجہ تام و کمال موجود ہے اور اس طرح موجود ہے کہ گویا موصوف اور صفت کے درمیان دوئی کا رشتہ بھی باقی نہیں رہا۔ اور اس مقام پر تو خصوصیت کے ساتھ اس لیے بھی اُس نے ”عادل“ کی جگہ ”عدل“ کے ساتھ تعبیر کیا کہ یہ حقیقت آشکار ہو جائے کہ قرآن اگر صرف عادل ہوتا اور عدل نہ ہوتا تو یہ کہنے کی گنجائش رہتی کہ کسی عادل اور منصف کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ کسی بھی حالت اور کسی بھی وقت میں عدل کے خلاف نہیں کر سکتا یا نہیں کہہ سکتا کیونکہ بہت سے عادل گاہے نادانستہ ہی عدل کے خلاف کہہ گزرتے یا کر گزرتے ہیں۔ تاہم چونکہ اُن کے اندر یہ وصف اکثر و بیش تر موجود پایا جاتا ہے اس لیے اُس کو عادل ہونے سے خارج نہیں کیا جاتا۔

مگر قرآن حکیم چونکہ وہ عادل نہیں ہے کہ جس کا وصفِ عدل کبھی دانستہ یا نادانستہ اُس سے جدا ہو جاتا ہو بلکہ اُس کا ہر ایک فقرہ اور ہر ایک جملہ عدل ہی عدل ہے تو اس لیے ضروری ہوا کہ اُس کو ”عادل“ نہ کہا جائے بلکہ ”عدل“ کہا جائے تاکہ ہر ایک شخص باسانی یہ سمجھ جائے کہ قرآن کے دائرہ میں عدل، قرآن ہے اور قرآن، عدل ہے گویا لازم و ملزوم میں انفکاک و جدائی ممکن ہے لیکن قرآن اور عدل کے درمیان مغارت محال اور نامکن ہے اسی لیے قرآن عزیز نے بڑی اہمیت مگر معجزانہ اختصار کے ساتھ اس حقیقت کو اس طرح ادا کیا ہے۔

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ
صِدْقًا وَعَدًا (الانعام)

اور تمہارے پروردگار کی بات

پوری سچی ہے اور انصاف کی

غرض جو بات یا جو حقیقت نقص و خام کاری سے پاک، افراط و تفریط سے بالاتر، بے محل و بے موقع ہونے سے بلند و بالا اور ہر حیثیت سے اعتدال و انصاف گیر ہو اُس کا نام ”عدل“ ہے اور یہی ہے وہ عدل جس کو اس آیت میں قرآن حکیم کی صفت ظاہر کیا گیا ہے اور یہی صفت اس کی دلیل ہے کہ قرآن ابدی پیغام اور سرمدی قانون ہے کیونکہ بقاءِ اصلح کے قانون کا تقاضا ہے کہ جب کوئی شے اپنی جگہ چھوڑ دے اور بے محل ہو جائے تو گویا اُس نے جگہ نہیں چھوڑی اور بے محل نہیں ہوئی بلکہ اُس نے اپنے فناء کے پیغام پر دستخط کر دیے اور وہی شے بقاءِ دوام کا مقام حاصل کر سکتی ہے جو ہر حیثیت سے با محمل، کامل، تام، صادق، اور عادل ہو اور جس میں یہ تمام صفات یک جا جمع ہوں تو وہ صادق و عادل ہی نہیں ہے بلکہ ”صدق“ و ”عدل“ ہے اور بقاءِ دوام اور حیاتِ مدام کی مدد و رفیق۔

(باقی آئندہ)

حضرت شاہ فخر الدین دہلویؒ

از

جناب پروفیسر غلیق احمد صاحب نظامی، ایم، اے

محمد شاہ کی دلی ہے۔ زوال و انحطاط کے آثار ہر طرف نمایاں ہیں۔ قتل و غارت گری کا دور دورہ ہے۔ سکھ اور مرہٹے ہر طرف لوٹ مار کرتے پھر رہے ہیں۔ نادر شاہ کا قتل عام اسی سرزمین پر ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کا سیاسی اقتدار پچکیاں لے رہا ہے اور دم توڑنا ہی چاہتا ہے جس دور کی ابتدا، ایک وایتمنش کی رزم آرائیوں سے ہوئی تھی وہ آج محمد شاہ کی رزم آرائیوں اور ہنگامہ ہائے نادر و نوش میں ختم ہو رہا ہے۔ فلسفہ تاریخ کے مفکر کی یہ صدا فضاؤں میں گونج رہی ہے۔

آنحضرت کو بتاؤں میں تقدیر اہم کیا ہے
شمشیر و سناں اول طاؤس و رباب آخر (اقبال)

اس سیاسی بد امنی اور اخلاقی پستی کے زمانہ میں اللہ کے کچھ بندے درس و تدریس کے کام میں مشغول ہیں، ہوائیز و تندہے لیکن وہ اپنا چراغ جلا رہے ہیں طوفان امنڈتا چلا آ رہا ہے لیکن وہ ہمت نہیں ہارتے اور اپنے کام میں اسی طرح مشغول ہیں۔ دہلی میں جس کا عالم بقول حضرت شاہ عبدالغفریہ صاحبؒ کے یہ تھا۔

بہا مَدَارِ سُرُوطَانِ لَبِصْبُرِ مَہَا
لَمْ تَفْعَمْ عَيْنًا إِلَّا عَلَى الصُّخْرِ

جس طرف نکل جائیے، اس میں مدارس نظر آئیں گے اور وہاں درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہوگا۔ (شاہ عبدالغفریہ)

دو مدرسے ایسے ہیں جو اس وقت دلی کی جان ہیں۔ ایک مدرسہ جمیئہ جس میں دربار ولی اللہی سچ رہا ہے اور ایک زبردست انقلابی تحریک کی داغ بیل ڈالی جا رہی ہے۔ اور دوسرا جمہوری دروازہ کادرس جس میں دکن کا ایک نو عمر عالم کسی روحانی اثنائے پر آ کر اقامت گزریں ہو گیا ہے۔ تقریباً نصف صدی قبل اس نوجوان کے والد کو دہلی کے ایک مشہور بزرگ نے دکن میں تبلیغ و اصلاح کے کام کے لیے بھیجا تھا۔ آج اُس کا یہ فرزند علم و عرفان کی شمع جلانے کے لیے دکن کو چھوڑ کر دہلی چلا آیا ہے دور دور سے لوگ پروانوں کی طرح کھینچ کر اس کے گرد جمع ہو رہے ہیں۔ اس کی جہتوں میں غضب کا جادو بھرا ہے کہ جس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ لیتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے جب حدیث کا درس دینا شروع کرتا ہے تو سننے والوں پر ع

فتاد سانسہ در سوجہ کوثر و تیشم

کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔

یہ شاہ فخر الدین صاحب ہیں ان کے والد شاہ نظام الدین صاحب اورنگ آبادی حضرت شاہ کلیم اللہ صاحب دہلوی کے عزیز ترین مرید اور خلیفہ تھے اور اُن ہی کے حکم کے مطابق وہ دکن چلے گئے تھے۔ اس مضمون میں ان ہی کے حالات سے بحث کرنی ہے

ولادت | شاہ فخر الدین صاحب کی ولادت باسعادت ۱۱۲۶ھ مطابق ۱۷۱۰ء کو بمقام اورنگ آباد ہوئی۔ جب حضرت شاہ کلیم اللہ صاحب کو اپنے عزیز مرید شاہ نظام الدین کے تولد فرزند کی خبر پہنچی تو آپ بہت خوش ہوئے۔ فخر الدین نام تجویز کیا۔ لے اور اپنا ملبوس خاص نو مولود کے لیے

لے یہ وہی دسہ ہے جس کی نسبت مولوی بشیر الدین احمد صاحب مرحوم لکھتے ہیں اس دسہ میں چھوٹے چھوٹے مکان بن گئے ہیں، چوہان کسان وغیرہ غریب لوگ رہتے ہیں۔ یہیں ایک چھوٹی سی مسجد آپ (شاہ ولی اللہ) کے نام سے مشہور ہے جس میں آپ نماز پڑھتے تھے۔ اب چونکہ یہ یک جا نہ دارائے بہادر لالہ شیوپر شاہ صاحب کی ہے اس لیے اس گلی پر مدرسہ رائے بہادر لالہ ام کشن داس کا تختہ لگا دیا گیا ہے "دانشجہ دار الحکومت دہلی" ج ۲ ص ۱۶۷ کا عبارت "وادی اُدیلا زنبکار (برہان) ۱۷۷۷ء مناقب غفرہ (قلمی) ص ۷۷۔ اس کتاب کا ذکر میں نے اکتوبر ۱۹۷۷ء کے برہان میں کیا تھا میں اپنے محترم بزرگ جناب فاضل جمیل احمد صاحب نظامی نیازی کا بے حد ممنون ہوں کہ انہوں نے اندازہ کرم اس کتاب کا نسخہ (باقی ص ۸۳)

عنایت فرمایا۔ ساتھ ہی ساتھ اس بچے کے شاندار مستقبل کی بشارت دی۔ ایک مجلس میں خود شاہ فخر الدین صاحبؒ نے اس کا ذکر اس طرح فرمایا۔

”حضرت شیخ بدو تولوں رقعہ کہہ برائے حضرت صاحب قبلہ نوشتہ بودند چنانچہ تا

حال آں رقعہ پیش ما است برائے من بسیار بشارت و الفاظ یادہ ترا از رتبہ

من نوشتہ اند و بہ تصدیق کلمہ ایشان حق تعالیٰ بر من رحمت کردہ است“ ۱۵

شاہ صاحبؒ نے اس مکتوب میں یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ لڑکا شاہ جہاں آباد میں ہدایت و ارشاد کی شمع روشن کرے گا ۱۶

شاہ فخر الدین صاحبؒ کے چار بھائی اور ایک بہن تھی۔ ایک بھائی حقیقی تھے باقی سب

علمائی۔ بڑے اور حقیقی بھائی کا نام محمد اسمعیل تھا ۱۷ باقی تینوں بھائیوں کے نام غلام معین الدین

غلام بہاء الدین، غلام کلیم اللہ تھے۔ بڑے بھائی خواجہ کامگار خاں تھے کے مرید تھے باقی تینوں بھائی شہنشاہ فخر الدین صاحبؒ سے بہت تھے ۱۸

شاہ فخر الدین صاحبؒ کے بڑے بھائی بہت سادہ لوح اور نیک طبیعت انسان تھے۔

شاہ فخر الدین صاحبؒ فرمایا کرتے تھے۔

”برادر کلان من بسیار سادہ بود و مرا بہ لفظ ملایا و کردند بر این جہت کہ ایشان اکثر

بر تماشای مشغولی شدند و ہم این ذوق داشتند من اکثر کم حاضری شدم مرا

ملای گفتند“ ۱۹

دبیقہ ۲) مجھے عنایت فرمایا اس مضمون کی تیاری میں اس کتاب سے بہت مدد ملی جو شاہ فخر الدین صاحبؒ (قلمی) ص ۱۰۶ یہ حضرت شاہ فخر الدین صاحبؒ کا موقوفہ ہے اور اُن کے ایک مرید سید نور الدین حسینی فخری نے سب کیا ہے میرے پیش نظر قلمی نسخہ کا سہ کتابت ۳۲، ذیقعد ۱۲۳۷ء ہے۔ ۱۵ مناقب فخریہ۔ ص ۸ ۱۶ شجرۃ الانوار مصنفہ۔ جیم کفیس میں اُن کا نام عماد الدین خاں لکھا ہے۔ اور محمد اسمعیل نام کو غلط بتایا ہے۔ ۱۷ یہ حضرت شاہ نظام الدین صاحبؒ کے مرید اور خلیفہ تھے انہوں نے اپنے پیر کے ملفوظات ”اسن الشائل“ کے نام سے مرتب کیے ہیں۔

۱۸ مناقب فخریہ۔ ص ۹۔ ۱۹ فخر الدین صاحبؒ ص ۱۰۰

شاہ فخر الدین صاحبؒ کو اپنے بہن بھائیوں سے بڑی محبت تھی اپنی بہن کو اماؒ کہا کرتے تھے
بڑے بھائی کا جب انتقال ہوا تو نہایت رنجیدہ اور غمگین ہوئے۔^۱

سلسلہ نسب | حضرت شاہ فخر الدین صاحبؒ کا سلسلہ نسب شیخ شہاب الدین سہروردیؒ کے
اور لقب | واسطہ سے حضرت صدیق اکبرؓ تک پہنچتا ہے۔ آپ نے اپنے سلسلہ حدیث
میں اپنے آپ کو "صدیقی" لکھا ہے۔^۲ آپ کی والدہ جن کا نام سیدہ سلیم تھا۔ حضرت سید محمد سید درازؒ
کے خاندان سے تھیں۔^۳

حضرت شاہ فخر الدین صاحبؒ کا لقب "محب البنی" تھا۔^۴ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی
ہے کہ آپ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لقب سے مخاطب کرتے ہوئے
خواب میں دیکھا تھا۔^۵

تعلیم | شاہ فخر الدین صاحبؒ کی تعلیم نہایت اعلیٰ پایہ پر ہوئی تھی۔ اُن کے والد شاہ نظام الدینؒ
خود بڑے ذی علم بزرگ تھے۔ انہوں نے اپنے اس بیٹے کی جس کے شاندار مستقبل کے متعلق
حضرت شاہ کلیم اللہ صاحبؒ بشارت دے چکے تھے۔ تعلیم و تربیت کا خاص اہتمام کیا۔ اور
اس زمانہ کے نہایت ہی مشہور علماء سے اُن کی تکمیل تعلیم کرائی۔ حضرت شاہ نور محمد صاحبؒ نے لکھا
ہے کہ حضرت شاہ فخر الدین صاحبؒ نے نہایت ہی بلند پایہ بزرگوں سے تحصیل علوم کیا تھا۔^۶

۱۔ فخر الطالبین ص ۱۰۷ (قلمی) ۲۔ ایضاً ص ۶۰ (قلمی) ۳۔ تکرملہ سیر الاولیاء از گل محمد احمد پوری۔
ص ۹۴۔ مناقب فخریہ ص ۵۔ ۴۔ شجرۃ الانوار، از رحیم بخش (قلمی) ۵۔ چشتیہ سلسلہ کی مکمل تاریخ ہے اور کئی
موصفات پر مشتمل ہے۔ اس کا مصنف حضرت شاہ فخر الدین صاحبؒ کا مرید ہے۔ میرے پیش نظر جو نسخہ
ہے اس کا سنہ کتابت ۱۲۸۱ھ ہے۔ اس کتاب کے لیے میں اپنے محترم بزرگ جناب مولوی ملک
عبدالرب صاحب نظامی خلیفہ حضرت مولانا ملک محمد حسن صاحبؒ کا ممنون احسان ہوں کہ اُن کی عنایت
سے مجھے اس کے مطالعہ کا موقع ملا۔

۶۔ تکرملہ سیر الاولیاء۔ مناقب فخریہ ص ۴

۷۔ تکرملہ سیر الاولیاء۔ ۸۔ ایضاً ص ۱۰۷

آپ نے فصوص الحکم، صدرا، شمس بازغہ، وغیرہ کتابیں میاں محمد جان سے پڑھی تھیں
 میاں محمد جان بڑے جید عالم تھے۔ اُن کو حضرت محی الدین ابن عربیؒ کی تصانیف پر بہت عبور تھا۔
 اور اُن کے فلسفہ کے پورے ماہر استاد تھے۔ لے انہوں نے شاہ فخر الدین صاحب میں بھی امام
 اکبر کے فلسفہ کا درک پیدا کر دیا۔ ایک زمانہ میں شاہ فخر الدین صاحب نے ابن عربیؒ کے فلسفہ
 وحدت وجود کی تشریح میں ایک رسالہ لکھنے کا ارادہ کیا تھا لیکن پھر یہ سوچ کر کہ امام اکبر کے
 باریک نکات کو عوام خاطر خواہ طریقہ پر نہ سمجھ سکیں گے اور پھر شائع کو بدنام کرنا شروع کر دیں گے،
 اپنے ارادہ سے باز رہے۔ ۳۵

علاوہ ازیں شاہ فخر الدین صاحب نے کتاب ہدایہ اپنے عہد کے دوسرے عظیم المزمع
 بزرگ اور عالم حضرت مولوی عبد الحکیم صاحب سے پڑھی تھی۔ مولانا عبد الحکیم صاحب اپنے
 زمانہ کے مشہور فقیہ تھے۔ ان کا توکل اور علمی تبحر دونوں مشہور تھے۔ تکمیل میں لکھا ہے۔
 ”بزرگے خوب عالم بود..... در علم فقہ تمام مہارت داشت وہم توکل

بدرجہ اتم بود“ ۳۶

اُن کے زہد و توکل کا یہ عالم تھا کہ بعض اوقات پا جامہ تک اُن کے پاس نہ ہوتا تھا اور ایک نیمہ
 میں گذر اوقات کرتے تھے۔ ایسے بزرگوں کی صحبت سے ظاہر ہے کہ شاہ فخر الدین صاحب کو کس
 درجہ استغنا اور توکل کا سبق ملا ہوگا۔

شاہ فخر الدین صاحب نے اپنے والد ماجد حضرت شاہ نظام الدین صاحب سے
 بھی کچھ کتابیں پڑھی تھیں۔ شرح وقایہ، مشارق الانوار، اور نفحات الانس اُن ہی سے پڑھیں
 ان تمام درسی کتابوں کے علاوہ شاہ صاحب نے دیگر علوم و فنون سے بھی واقفیت حاصل
 کی۔ طب اور تیر اندازی کے متعلق کتابیں پڑھیں۔ فنون سپاہ گری میں انہوں نے کافی
 مہارت حاصل کر لی۔ مناقب فخریہ میں لکھا ہے :-

لے تلمذ سیر الاولیا۔ ص ۱۰۶۔ ۳۷ فخر العالیین ص ۷۷، ۷۸۔ تلمذ سیر الاولیا۔ ص ۱۰۷۔ ۳۸

”ذات پاک کہ جامع جمیع علوم و فنون اندوزیں فنِ دیہادگری اہم ہمارے تھا“

داشستہ ۱۷

بیعت | آپ کے والد ماجد آپ سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ کی اصلاحِ باطن کی جانب خاص توجہ فرماتے تھے۔ چنانچہ بچپن ہی میں آپ کو اپنا مہر دیکر لیا تھا۔ شاہ نظام الدین صاحبؒ کے انتقال کے وقت شاہ فخر الدین صاحبؒ کی عمر ۱۶ سال کی تھی۔ باپ نے قاضی کریم الدین کے ذریعہ سے (کہ نسبت خویشی بہ آں جناب داشت۔ ص ۱۰) اپنے عزیز بیٹے کو قریب بلایا اور دیر تک اپنے سینہ مبارک سے جو آئینہ سے بھی کہیں زیادہ بہتر تھا چپا رکھ کر اپنی تمام باطنی نعمتیں بیٹے کے سینہ میں منتقل کر دیں اور اُس کے بعد آپ کی روح پر فنوج عالمِ قدس کی طرف پرواز کر گئی۔ ۱۸

شاہ فخر الدین صاحب نے ابھی تک اسی علم نہیں کی تھی۔ باپ کے مرنے کے تین سال بعد تک تعلیم کا سلسلہ جاری رہا۔ ۱۹

شکر میں ملازمت | تعلیم سے فراغت پانے کے بعد، باپ کے سجادہ پر بیٹھنے کے بجائے آپ نے شکر میں ملازمت کر لی۔ لیکن مددِ شہی فطرت کا تقاضا تھا۔ اس لیے اس کو کسی طرح نہال سکتے تھے۔ اگر دن تیغ و سنان کی جنگا روں میں گذرتا تھا تو رات رکوع و سجود میں مناجاتِ فخریہ میں لکھا ہے کہ شاہ فخر الدین صاحب تمام رات خیمہ میں عبادت کرتے رہے تھے۔ آپ کو اس زمانہ میں اخفاءِ حال کی سخت فکر رہتی تھی آپ انتہائی سخت ریاضت اور محنت کرتے تھے لیکن کسی کو اس کی خبر نہ ہوتی تھی جو لوگ آپ کی ظاہری حالت کو دیکھتے تھے وہ کبھی اس بات کا گمان بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ شخص اس قدر روحانی مراتب طے کر چکا ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ آخری زمانہ میں اپنی سابقہ ریاضتوں کے متعلق فرمایا:-

”من در ایام سابقہ محنت در مشغولیت ہم بسیار کردہ ام“ ۲۰

۲۱۔ فخر الطالبین ص ۱۱۲ ۲۲۔ مناقبِ فخریہ ص ۱۰۱ ۲۳۔ ایضاً ص ۱۰۲ ۲۴۔ فخر الطالبین ص ۱۱۲

مناقب فخریہ میں لکھا ہے کہ آپ نے آٹھ سال تک رات دن مشقتیں اٹھائی تھیں۔
 لشکر میں آپ نظام الدولہ بہادر ناصر جنگ اور بہمت یار خاں کے ساتھ رہتے تھے۔
 مناقب فخریہ میں لکھا ہے :-

”بہ صحبت ذیاب نظام الدولہ ناصر جنگ عم مغفور راقم غرضی اشتر عنہ و بہمت یار
 خان غفر اللہ اوقات بسر بردند و فوج کشی ہا و شمشیر زنی ہا نمودند و صوم دانی
 در ان حالات می داشتند“

لشکر میں گو آپ نے اپنے کمالات کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی لیکن یہ ممکن نہ تھا۔ جب شہرت
 زیادہ ہوئی تو لشکر کو چھوڑ کر اورنگ آباد پہنچ گئے۔

اورنگ آباد میں | اورنگ آباد پہنچ کر شاہ صاحب اپنے والد کے سجادہ مشیخت پر جلوہ افروز
 قیام | ہوئے۔ اس زمانہ میں بھی آپ کا یہ اصول رہائشی تھا کہ در اندازہ حال سے
 گریز فرماتے اور اپنے روحانی کمالات کو پوشیدہ رکھتے۔ لیکن جس خانقاہ اور سجادہ سے آپ متعلق
 تھے وہاں اس کا اخفا کرنا آسان نہ تھا۔ رفتہ رفتہ لوگوں کو آپ کے کمالات باطنی اور ریاضات
 شاذہ کا علم ہوا اور ساتھ ساتھ عقیدت مندوں کا جہوم بڑھنا شروع ہو گیا۔

”روز بروز شہرت در افزائش شد۔ آن حضرت دیدند کہ تمام ملک دکن
 اشتہار شد۔ خواستند کہ بجائے دیگر عزم فرمایند و سر حال را بحال دارند“

لیکن اورنگ آباد چھوڑنا بھی ان کے لیے آسان نہ تھا۔ جب وہاں سے روانگی کا ارادہ کرتے
 تو دل میں یہ خیال آتا کہ یہاں میرے والد اور مرشد کا مزار ہے۔ آخر کس طرح اس کو چھوڑ کر چلا جائے
 اس خیال کے بعد پھر ارادہ منسوخ کر دیتے اسی کشمکش میں تھے کہ ایک رات کو آپ نے
 خواب میں اپنے والد شاہ نظام الدین صاحب کو یہ شعر پڑھتے ہوئے دیکھا۔
 شہ فہم قہم بے خودی تخت روانی نہ جوں فرہاد مزدورم نہ جوں محبوں زیندار

”فخر الطالبین ص ۱۱“ مناقب فخریہ ص ۱۱ ”تکلمہ سیر الاولیاء ص ۱۰۹“ ایضاً ص ۱۱

مولانا دہم کے اس شعر سے کچھ استقلال پیدا ہوا

بند بگسل باش آزاد اے پسر

چند باشی بند سیم و بند ز رے

دنگلاتے ہوئے ارادہ میں پختگی پیدا ہو گئی۔ آپ نے اورنگ آباد کو خیر باد کہنے کا تہیہ کر لیا۔

دہلاروائی | ایک دن آپ اپنے دو ملازم قاسم اور حیات کے ساتھ اورنگ آباد سے

پیادہ پانچ سو کمرے ہوئے۔ یہ سلسلہ کا واقعہ ہے۔ اس سفر کا حال نظام الملک نے

فخریۃ النظام میں نہایت تفصیل سے لکھا ہے۔ دہلی میں ایک بڑھیا نے آپ کو اپنے

بیان ٹھیرایا یہاں مکان کے قریب ایک بت خانہ تھا۔ ہندو بھی آپ سے عقیدت مندی

کا اظہار کرنے لگے۔ یہاں سے چلے تو قطب صاحب کے مزار پر حاضر ہوئے اور وہاں

کی مسجد میں متکف ہو گئے تھے پھر اپنے سلسلہ کے دیگر بزرگوں کے مزارات پر حاضر ہوتے

ہوئے حضرت شاہ کلیم اللہ صاحب کے مزار پر پہنچے۔ شاہ کلیم اللہ صاحب کے فرزند

نہایت محبت سے پیش آئے تین دن تک ان کے ہمان رہے اس کے بعد کٹرہ پھیل میں

ایک حویلی کرایہ پر لے لی اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر۔ مناقب فخریہ میں لکھا ہے

”آں حضرت در کٹرہ پھیل حویلی بہ کرایہ گرفتند و آں مکان بہ قدم این گلبن رعن

رشک انفرمے گلزار شد و در آن محل شغل تدریس در پیش کردند“

یہاں بیعت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ دور دور سے لوگ آپ کی خدمت میں آنے لگے۔

شاہ نظام الدین اورنگ آبادی کا بیٹا اور شاہ کلیم اللہ دہلوی کے سلسلہ کا بزرگ دہلی میں

۱۶ تملکہ سیر الاولیا ص ۱۰۹ فخر الطالین ص ۱۲۱

۱۷ سنہ یک ہزار و یک صد و شش مدہجری بود کہ آں حضرت بدولت اقبال داخل شاہ جہاں آباد

شدہ بودند“ مناقب فخریہ ص ۱۰۹ تملکہ سیر الاولیا ص ۱۰۹۔ فخریۃ النظام دستیاب نہ ہو سکی۔

۱۸ مناقب فخریہ ص ۱۸ ۱۹ ایضاً ص ۲۰ شجرۃ الانوار میں اس کٹرہ کا نام ہو بیل لکھا ہے۔

۲۰ مناقب فخریہ ص ۲۰

غیر معروف نہیں رہ سکتا تھا۔ دہلی کے باشندے دونوں بزرگوں سے عقیدت و ارادت رکھتے تھے۔ یہیں قیام کے زمانہ میں شیخ نور محمد صاحب ہماروی جنہوں نے اٹھارویں صدی میں سلسلہ چشتیہ کو پنجاب میں پروان چڑھایا، آپ کے حلقہ مریدین میں شامل ہوئے۔ ان کے علاوہ حافظ محمد قاسم جو بادشاہ شاہ عالم کے امام جماعت تھے ان کے مرید ہو گئے، مزار حسین اکبر آبادی جو فنونِ سپاہ گری میں یگانہ روزگار تھے کچھ کر آپ کے قدموں میں آگئے اور مرید ہو گئے۔

پاک پٹن کا سفر | دہلی آئے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ شاہ فخر الدین صاحب نے پاک پٹن کا سفر کیا۔ کن سے روانگی کے وقت انہوں نے اجمیر شریف میں قیام کیا تھا۔ دہلی میں اپنے سلسلہ کے سب بزرگوں کے مزارات پر حاضر ہو چکے تھے۔ بابا صاحب کی خدمت میں حاضری رہ ہوئی تھی۔ اس لیے پاک پٹن کا ارادہ کیا۔ پاک پٹن کا یہ سفر جس طرح سے پورا کیا وہ عقیدت و ارادت کی تائید میں اپنی مثال آپ ہے۔ آپ نے یہ تمام سفر پیادہ پا کیا اور ذوق و شوق کے اس عالم میں کہ پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں لیکن چلے جا رہے ہیں جب بالکل ہی مجبور ہو جاتے ہیں تو ٹھہرتے ہیں اور آبلوں پر ہندی لگاتے ہیں۔ ابھی پورا آرام نہیں ہو پاتا کہ پھر چل پڑتے ہیں۔

شاہ نور محمد صاحب اس سفر میں آپ کے ہمراہ تھے۔ پاک پٹن سے کچھ دور ایک گاؤں میں رات کو دونوں ٹھہر گئے۔ صبح ہوئی تو شاہ نور محمد صاحب نے اپنے مرشد کو نہ پایا۔ تلاش کیا تو صرف نعلین مبارک پڑی ہوئی ملیں۔ بہت تشویش ہوئی آخر بڑی جستجو کے بعد تپہ چلا کر آپ پاک پٹن پہنچ چکے ہیں اور بابا صاحب کے احترام میں اپنی نعلین اس گاؤں میں چھوڑ گئے تھے۔

پاک پٹن میں شیخ محمد یوسف صاحب سجادہ نشین تھے انہوں نے نہایت محبت کا برتاؤ کیا۔ شاہ فخر الدین صاحب مزار کے قریب ایک حجرہ میں ٹھہر گئے اور مشغول ہو گئے۔ یہاں ہر شب کو ایک نذرانہ

رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے۔

پاک پٹن سے جب واپسی ہوئی تو راستہ میں فرمانے لگے کہ کن کی طرف سے دل میں کچھ تشویش سی پید ہو رہی ہے۔ چند ہی دن میں معلوم ہو گیا کہ نواب نظام الدولہ ناصر جنگ جن سے شاہ صاحب کو ”روحانی تعلق“ تھا شہید کر دیے گئے۔

دہلی کی واپسی پر شاہ صاحب کچھ دن کمرہ چھیل میں رہے اس کے بعد اجمیری دروازہ کے مدرسہ میں تشریف لے گئے اور وہاں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔
 درس و تدریس | شاہ نحر الدین صاحب نے اجمیری دروازہ کے باہر کے مدرسہ میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اجمیری دروازہ کا یہ مدرسہ امیر غازی الدین خاں فیروز جنگ کا بنوایا ہوا تھا۔ اس مدرسہ میں بیٹھ کر آپ نے حقائق و معارف کے وہ دریاباں کے کہ بقول مصنف مناقب فخریہ۔

”..... سینہ ہائے کنوز حقائق و دلہائے معاون معارف گشت خستگان

بیدار بے ہوشاں ہوشیار گشتند و بے خبراں با خبر بے اثران با اثر گردیدند، دل

مردگان زندہ، دل زندگان بے شل شدند، بازار عشق و محبت الہی گرم شد و در ہائے ذوق

و شوق موجد زو“

آپ حدیث کا درس دیا کرتے تھے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا ذکر آپ کے درس کے سلسلہ میں متعدد جگہ آیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ خاص طور سے احادیث کا بھی درس دیتے تھے۔ اس مدرسہ کا نظام کچھ اس طرح تھا کہ شاہ صاحب جن لوگوں کو حدیث کا درس دیتے تھے وہ مدرسہ کے دوسرے طالب علموں کو معقول و منقول کی تعلیم دیتے تھے۔ سید احمد کے ذکر میں لکھا ہے۔

”خود صحیح مسلم در جناب اقدس تلمذ می کنند و در خدمت حدیث مشغول اند۔ و

۱۔ تلمذ سیر لا دیا۔ ص ۱۱۲۔ مناقب فخریہ ص ۲۴-۲۳۔ ۲۔ مناقب فخریہ ص ۲۵۔ ۳۔ ایضاً

۴۔ ملاحظہ ہو ”ہندوستان کی قدیم اسلامی درس گاہیں“ از مولوی ابوالحسنات ندوی ص ۲۸-۲۷۔ ۵۔

مناقب فخریہ ص ۲۷۔ ۶۔ فخر الطالبین ص ۲۲-۳۱-۳۲ وغیرہ مولانا سید عبدالحی صاحب (باقی)

درس کتب معقول و منقول بہ شاگردان می دہند و شب و روز مصروف بہ حکم مولانا در تعلیم و تعلم“ ۱۷

بعض خاص شاگردوں کو حضرت شاہ فخر الدین صاحبؒ ابتدائی کتابیں بھی پڑھا دیا کرتے تھے۔ میر بیچ الدین کو جو آپ کے بہت عزیز شاگرد اور مرید تھے آپ نے میزان سے لے کر صحیح بخاری تک پڑھائی تھی ۱۸ ایک مرتبہ آپ کتاب سفر السعاده کا مطالعہ فرما رہے تھے اس کے بعض مقامات حاضرین کو بھی سناتے جاتے تھے۔ سناتے سناتے فرمانے لگے۔

”دریں ایام دل می خواہ کہ ایں کتاب را بہ شخصے از یاران درس گویم میر بیچ الدین

خود بخاری می خواند و سید احمد صحیح مسلم، بکہ باید گفت“ ۱۹

آپ کے اس سوال پر مصنف مناقب فخریہ نے اپنے آپ کو پیش کیا۔

رمضان کے مہینہ میں علوم و درسی کی تعلیم بند رہتی تھی۔ لیکن حضرت شاہ صاحبؒ کا درس حدیث جاری رہتا تھا۔ ۲۰ آخری دس دنوں میں یہ بھی موقوف ہو جاتا تھا کیونکہ شاہ صاحبؒ ان دنوں میں مشغول ہو جاتے تھے ۲۱

شاہ فخر الدین صاحبؒ کے اس مدرسہ میں دور دور سے طلباء آتے تھے۔ اکثر مشہور مریدین آپ کے اس مدرسہ کے طلباء ہی تھے۔ آپ کی تعلیم کی خصوصیت یہ تھی کہ اس پر باطنی اصلاح کا رنگ غالب تھا سلوک کی تعلیم اس نصاب اور اس درس کا خاص حصہ تھی۔

حضرت شاہ عبدالرحمن صاحبؒ لکھنؤی جب تحصیل علم کے لیے دہلی آئے تو سب سے پہلے شاہ فخر الدینؒ ہی کے مدرسہ میں پہنچے اور شاہ صاحبؒ سے علوم ظاہر کی تحصیل کی درخواست کی شاہ صاحبؒ نے جواب دیا جمعیت خاطر کے ساتھ باقی کتابوں کو پڑھ لو علم حاصل ہو جائے گا

۱۷ (فقیرہ ص ۹) اس دور میں ہندوستان کا جو نصاب تعلیم متعین کیا ہے اس میں حدیث میں صرف مشکوٰۃ المصابیح کا نام ہے (الندۃ فروری ۱۹۷۷ء ص ۱۲) شاہ فخر الدین صاحبؒ کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلم اور بخاری بھی بعض مدارس میں رائج تھیں۔ ۱۸ مناقب فخریہ ص ۲۲۔ ۱۹ فخر الطالبین ص ۲۱۔ ۲۰ ایضاً ص ۳۱۔ ۲۱ ایضاً ص ۴۸۔ ۴۷۔ ۴۶۔ ۴۵

لیکن چونکہ یہاں سلوک اور علم باطن کے درس و تدریس پر زور زیادہ دیا جاتا تھا۔ اگرچہ ننگہ اس وقت مولانا کو علم ظاہر کی طرف رغبت زیادہ تھی اس لیے کچھ دنوں قیام کرنے کے بعد وہ رام پور چلے گئے۔

جس زمانہ میں شاہ فخر الدین صاحب اجمیری دروازہ کے مدرسہ میں درس و تدریس میں مشغول تھے دہلی میں شاہ ولی اللہ صاحب کا مدرسہ اپنے پورے عروج پر تھا۔ شاہ فخر الدین صاحب کے مدرسہ میں تصوف کا رنگ غالب تھا اور سلوک و علم باطن کی طرف زیادہ زور دیا جاتا تھا۔ فتاویٰ عالمگیری کے مرتب (شاہ عبدالرحیم) کے مدرسہ میں احسان و سلوک کے ساتھ ساتھ علم ظاہر پر خاص زور دیا جاتا تھا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک زبردست انقلابی تحریک کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔

علی ذوق | شاہ فخر الدین صاحب نے نہایت اعلیٰ علمی ذوق پایا تھا۔ بہت سا وقت مطالعہ میں صرف ہوتا تھا۔ کتابوں کا بے حد شوق تھا۔ حدیث بھی کہ اگر قرض بھی ہاتھ آجاتی تھیں تو لے لیتے تھے۔ آپ کا ایک نہایت عمدہ کتب خانہ تھا۔ فخر الطالبین میں لکھا ہے۔

”مگر کتب ہمارا کہ حضرت صاحب بسیار دوست می دارند و اگر قرض ہم بہت

آید خرید می فرمایند بفضل الہی انکوں کتاب خانہ بسیار در سر کار است“

کوئی نہ کوئی کتاب آپ کے سامنے رہتی تھی۔ کبھی حدیث بیان فرماتے رہتے کبھی عوارف المعارف سناتے۔ نوافل الفوائد سے تو اس قدر عشق تھا کہ ہر وقت سینہ سے لگی رہتی تھی۔

اخلاق | حضرت شاہ فخر الدین صاحب کا اخلاق نہایت اعلیٰ درجہ کا تھا۔ ہر چھوٹے بڑے سے انتہائی خندہ پیشانی سے ملتے تھے۔ کسی کو مصیبت میں دیکھتے تو جب ننگ اس کی مدد نہ کرتے چین نہ پڑتا کسی شخص کو رنجیدہ یا ملول نہ ہونے دیتے تھے۔ ہر آنے والے کی دل جوئی کرتے تھے اور ہمیشہ یہ کوشش کرتے تھے کہ آپ کے پاس سے کوئی شخص رنجیدہ خاطر نہ جائے آپ کے

اخلاق سے دشمن تک متاثر ہوتے تھے لوگ آپ کی جان لینے کی فکر میں جاتے لیکن جب آپ سے ملے تو بقول مصنف مناقب فخریہ

اسے برتر از سپہرومہ و مہر جاہ تو

گردن کشاں مسخر تیر نگاہ تو

آپ اپنے اخلاق سے لوگوں کو گرویدہ کرتے تھے۔ ایک افغانی آپ کی خانقاہ میں آیا اور آپ پر حملہ کیا۔ خدام نے ہاتھ پکڑ لیے۔ آپ نے فرمایا ہاتھ چھوڑ دو اور پھر اپنا سر مبارک زمین پر ڈال کر فرمایا ”ما حاضریم ہرچہ بنیاطر شماسست بکنید“ کہ وہ شخص اس وقت شرمندہ ہو کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد نو آدمیوں کو اور اپنے ساتھ لایا۔ اس کو دیکھتے ہی آپ تعظیم کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا ”صاحب بخیر و عافیت؟“ ان الفاظ کا زبان سے نکلنا تھا کہ اخلاق کا وہ ہتھیار جو پہلی بار اچھتا ہوا لگا تھا اپنا کام کر گیا اور ان لگوں نے ”سنگ ہائے حویلی“ پر اپنے سر اور پیر کوٹ کوٹ کر مافی ماٹلی

مناقب فخریہ میں لکھا ہے کہ شاہ فخر الدین صاحب ہر بڑے چھوٹے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ حدیث ہے کہ علالت اور امراض شدید میں بھی آپ اسی طرح آنے والے کا استقبال کرتے۔ یہ مصیبت میں ہر شخص کی دست گیری کے لیے تیار رہتے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے بیٹے جب پریشانی میں مبتلا تھے تو آپ نے اپنی حویلی میں رکھا۔ لکھا ہے۔

”فرزند ان شاہ ولی اللہ مغفور را در آنچہ مصدیان سلطانی از حویلی علیحدہ ساختہ

حویلی را بہ صبط آوردہ بودند آن حضرت بہ حویلی مبارک جادو اند و غم خواری فرمودند

و حویلی مذکور را از جناب سلطان برایشان دبایند و دباغ را زواکرام در آں جا

رسانیدند“ ۵۷

لوگوں کی خوشی اور غم میں شریک ہوتے تھے۔ اگر کسی غریب کے یہاں کوئی تقریب یا غمی ہوتی تو کئی کئی بار تشریف لے جاتے اور اپنے مریدین و معتقدین کو ہدایت فرماتے کہ وہ وہاں جائیں تاکہ ”خاطرِ اطمینان شود و غم ازین تفکرات کرمانہ برطرف گردد“۔
 بیمار کی عیادت کرنی ہوتی تو یہی طریقہ اختیار فرماتے۔ خود کئی کئی بار جاتے اور اپنے مریدین کو ہدایت کرتے کہ وہ بار بار مزاج پرسی کے لیے جائیں۔ ایک مرتبہ اکبر آباد کے ایک پرانے دوست مرزا غلام حسین علاج کی غرض سے دہلی آئے تو آپ نے اُن کی صدر جبہ نگرانی اور امداد کی ایک علیحدہ مکان سکونت کے لیے دیا۔ طبیبِ معالجہ کے لیے مقرر کیا اور کئی کئی بار خود ان کی مزاج پرسی کے لیے جاتے۔

جو لوگ روزانہ یا پابندی سے آنے والے تھے اُن کی غیر حاضری سے بہت پریشان ہو جاتے اور اُن کی خیریت معلوم کرنے کے لیے بے چین رہتے، دورِ وزیرِ اخاک روبر نہیں آیا تو بہت متفکر ہوئے۔ جب معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے تو فوراً اُسے دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ بہت محبت سے اس کا حال دریافت کیا۔ میرسن حکمِ کھلاج کے لیے مقرر کیا اور نقدِ انعام دینے کے بعد فرمایا:-

”میاں پر محمد! شما که از دور دنیا امید دار فقیر کردہ پرہش احوال شما ناخیر واقع

شد معاف خواہند فرمود“

اخلاق کی ان ہی بلند پیوں کو دیکھ کر مناقبِ فخریہ کا مصنف بے اختیار پکار اٹھتا ہے۔

بہ دہلی مظهرِ بادِ حجازی

تو گوئی نایبِ شاہِ حجازی

مشہور ہے کہ ایک مرتبہ دہلی کے ایک شخص نے اپنے زمانہ کے تین بڑے بزرگوں کے اخلاق کا امتحان کرنا چاہا۔ اس نے شاہ ولی اللہ صاحب، شاہ فخر الدین صاحب، اور مرزا مظہر جان جانا

لے فخرِ طالبین ص ۲۴۲ ایضاً ص ۲۴۳ ایضاً ص ۲۴۴ مناقبِ فخریہ ص ۳۴۔ شجرۃ الانوار

کو مدعو کیا۔ تینوں بزرگ اس کے مکان پر پہنچ گئے۔ میربان زنا نے مکان میں کھانا لینے کے لیے گیا۔ کئی گھنٹہ بعد واپس آیا اور بیوی کی علالت کا عذر کر کر کچھ پیسے ان تینوں بزرگوں کو دیے۔ شاہ فخر الدین صاحبؒ نے یہ پیسے کھڑے ہو کر لیے، شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے بیٹھ کر، مظہر جان جاناؒ نے یہ کہہ کر کہ تم نے مجھ کو بڑی تکلیف پہنچائی۔

مناقب فخریہ میں لکھا ہے کہ شاہ فخر الدین صاحبؒ نہایت صادق القول بزرگ تھے وعدہ بہت کم کرتے تھے۔ لیکن جب کر لیتے تو اتنا ایفاء آں بے قرار بودند“ ۱۵

شیخی اور اظہار بزرگی کو آپ کو سخت تنفر تھا۔ جب کسی دعوت یا جلسہ میں تشریف لے جاتے تو لوگوں کو ساتھ چلنے کی اجازت نہ دیتے۔ اس سے ناامید ہوتی بھی اور یہ آپ کو پسند نہ تھی حکم تھا کہ لوگ علیحدہ علیحدہ منزل مقصود پر پہنچ جائیں۔ ۱۶

کوئی آپ کی تعریف کرتا تو ناپسند فرماتے۔ کوئی مرید اگر ہاتھ باندھ کر یا گردن جھکا کر اذیا تعظیم کا اظہار کرتا تو ناخوش ہوتے تھے۔ ۱۷ دعوتوں کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ لیکن کسی کی استدعا کو رد بھی نہ کرتے تھے اس لیے کہ ”خوشی سائل را بر خوشی خود مقدم دارند“ ۱۸

جب کوئی شخص ملنے آتا تو نہایت بشاشت اور خنداں روئی کے ساتھ گفتگو فرماتے ۱۹

اکثر ”حضرت“ یا ”صاحب“ سے خطاب کرتے تھے عجب شخص ملنے آتا اس سے اس کی فہم و ادراک کے مطابق گفتگو فرماتے۔

”گفتگوئے باہر کس موافق اطوار و با عالم از علم و بہ سپاہی از سپاہ گری دبا
ہوس از کیمیا“ ۲۰

اسی خوبی کو بیان کرنے کے بعد مصنف مناقب فخریہ لکھتا ہے :-

”یار ماجوں آب در ہر رنگ شامل می شود“

۱۵ مناقب فخریہ ص ۴۳ ۱۶ ایضاً ص ۴۳ ۱۷ فخر الطالبین ص ۲۳-۲۵ ۱۸ مناقب فخریہ ص ۴۲

۱۹ فخر الطالبین ص ۲۲ ۲۰ مناقب فخریہ ص ۲۳-۲۵ ۲۱ ص ۲۲-۲۳-۲۴-۲۵ مناقب فخریہ

ایک مرتبہ آپ نے اپنی مجلس میں فرمایا کہ میرے پاس لوگ مختلف خیال سے آتے ہیں بعض مجھ کو عالم جان کر آتے ہیں۔ بعض صوفی خیال کرتے ہیں۔ کچھ کمیاءگر سمجھتے ہیں۔ بعض میرے اخلاق کی وجہ سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ بعض اعمال کے لیے۔

”پس مرا نیز سلوک موافق اعتقاد ایشان بہ ایشان است“ ۱

آپ حکمائے انداز میں یا قطعی طور پر کوئی بات نہ کہتے تھے۔ ”چنین باید کرد“ کبھی آپ کی زبان سے نہ نکلتا بلکہ ہمیشہ یوں ہی فرماتے ”وصلح چنین می نماید“ ۲ کسی سے کوئی کام کرنے کو کہتے تو نہایت نرمی سے لکھا ہے:-

”بطور حکم ہرگز خطاب نہ فرمایند۔ بنوعی ارشاد می کنند کہ گویا شخصے محتاج در خدمت

ایضاً بر عرض رساند“ ۳

اکثر ایسا ہوا کہ لوگ آپ کے کتب خانہ سے کتابیں چرا کر لے گئے۔ کوئی اجنبی شخص ان کو فروخت کرنے کے لیے بھی حضرت ہی کی خدمت میں آگیا تو کبھی آپ نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کتاب تمہیں کہاں سے ملی گئی ایک مرتبہ ایک شخص آپ کے کپڑے اور جاقو وغیرہ چرا کر لے گیا۔ چور کا پتہ چل گیا۔ لیکن آپ نے اس کے منہ پر قطعاً اس کا اظہار نہیں فرمایا۔ کشمیر کے صوبہ دار بلند خاں نے آپ کی خدمت میں انہرارد روپیہ بطور نذر بھیجے۔ لانے والے نے صرف کر لیے۔ بلند خاں کو معلوم ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ صوبہ دار اس کو سزا دے آپ نے لکھ دیا۔ کہ اسی کی قسمت کے تھے اس سے کچھ نہ کہنا ”قسمت او بود هیچ نگوئید“ ۴

اخلاق کی یہ بلندیوں لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی تھیں اور انشُر ان کی زندگی میں حیرت

انگیز انقلاب پیدا ہو جاتا تھا۔

جب آپ دہلی تشریف لائے تھے تو ایک بڑھیا آپ کی خدمت کرنے لگی تھی جب

۱۷ فرغ الطالبین۔ ص ۱۴ ۱۵ مناقب فخریہ ص ۴۲ ۱۶ فخر الطالبین ص ۲۵ ۱۷ مناقب فخریہ ص ۲۸

۱۸ ایضاً ص ۲۸ ۱۹ ایضاً

وہ مہنے کے قریب ہوئی تو اس نے اپنے بیٹے میرکلو کو آپ کے سپرد کیا۔ آپ نے اس کا بچہ خیال رکھا اور بیٹوں کی طرح اس کی پرورش کی۔ اور

”اور باوجود حرکات جو انا نہ گاہے معاتب نشدند والیوم بکمال اعزاز است“

جس زمانہ میں شاہ صاحب دہلی میں جلوہ افروز تھے وہ بڑی سیاسی بدامنی اور ہنگامے کا دور تھا۔ بڑے بڑے گھرانے تباہ و برباد ہو رہے تھے۔ امیر غریب ہو گئے تھے۔ خاندان کا عزت و ناموس خاک میں مل رہا تھا۔ شاہ صاحب کو ایسے گھرانوں کا خاص خیال تھا۔ اور ان کی مدد فرمایا کرتے تھے بھیک مانگنے والوں کو آپ زیادہ نہ دیتے بلکہ یہ فرما دیتے تھے کہ اگر میں ان کو نہ دوں گا تو کوئی دوسرا دیدے گا۔ دینا ان کا ہے جو اپنی عزت اور ناموس کی وجہ سے بھیک نہیں مانگ سکتے اور فلتے کرتے ہیں۔

مریدوں کو آپ ہمیشہ نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص ہمیں برا کہے تو تم اُس سے مکابرہ نہ کرنا۔

آپ کی صحبت شاہ فخر الدین صاحب کی صحبت جادو کا اثر رکھتی تھی۔ جو آپ کی خانقاہ میں آجاتا کے اثرات تھا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا جس پر نظر پڑ جاتی وہ شکار ہو جاتا جبرائیم پیشہ لوگ پناہ تلاش کرنے خانقاہ میں آتے اور ولی بن کر نکلتے یہ گردن کشاں تکلیف پہنچانے کی نیت آتے اور حلقہ بگوش ہو جاتے۔ ان کا سر پھوڑنے آتے خود اپنا سر پھوڑتے ہوئے جاتے جس طرف نظر اٹھ جاتی کام کرجاتی۔

ایں نگاہ ہے است کہ سطح فلک در گذرد

پردہ دل چہ بود پردہ افلاک در دہ

ایک شخص ایذا دینے کی نیت سے آپ کے پاس آیا۔ لیکن یہاں آکر از خود رفته ہو گیا اور نعرہ لگانے لگانے لگا۔ ”رہزن دل بہمن است“ ایک قاتل اپنی جان بچانے کے لیے آپ کی خانقاہ میں

۱۰ مناقب فخریہ ص ۳۰ ۱۱ فخر العالین ص ۵۰ ۱۲ ایضاً ص ۸۹ ۱۳ ایضاً ص ۶۷ ۱۴ مناقب فخریہ ص ۵۰ ۱۵ ایضاً ص ۵۰

آیا۔ چند ہی روز میں اس کا یہ حال ہو گیا کہ

”درہر کہ نظری کرد حالتش متغیرے شد“ ۱۷

ایک مرتبہ دس افغانی آپ کو شہید کرنے کی نیت سے قطب صاحبؒ میں جمع ہوئے۔ لیکن جب نگاہیں ملیں تو عالم بدل گیا۔ مناقب فخریہ کے مصنف نے سچ لکھا ہے۔

نگاہت دشمنان را دوست کردہ اثر ہا در گد در پوست کردہ
کہ آئے خلیعے زبت خانہ کئی آشنائے زبرگاہ نہ

مناقب کا مصنف جب پہلی بار خود حاضر ہوا تھا تو ایسا محسوس کرنے لگا تھا۔

”گویا شرابے بود کہ در جام دل من ریختند و آتشے بود کہ در سینہ من انداختند“ ۱۸

ابتداء شریعت	جس وقت شاہ فخر الدین صاحبؒ نے مسند ارشاد پچھائی تھی اس وقت گہڑے
وسنت کی تلقین	بڑے بزرگ دہلی میں موجود تھے۔ جیسا کہ شاہ عبدالعزیز صاحبؒ نے فرمایا،

”در عمد محمد شاہ بادشاہ بست و دو بزرگ صاحب ارشاد از ہر خانوادہ در دہلی

بودند“ ۱۹

لیکن کثیر تعداد ایسے صوفیوں کی تھی جو شریعت و سنت کو چھوڑ چکے تھے۔ اور اپنے نفس کو دھوکہ میں ڈال کر دوسروں کو گمراہ کر رہے تھے۔ شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے اپنے ہدایت نامہ میں ایسے دھوکہ بازوں سے بچنے کی ہدایت کی تھی ۲۰ فخر الطالبین کا مصنف سید نور الدین فخری جو شاہ فخر الدین صاحبؒ کا مرید ہے لکھتا ہے

”بہر اہل اللہ ہر کس را کہ نصیب دست دہد قول و فعل اور اقال اللہ و

قال الرسول انکار و“ ۲۱

یہ بات نور الدین نے اس وقت لکھی ہے جب اس نے اپنے مرشد کو اس معیار پر پورا پایا۔ ملفوظات

۱۷ مناقب فخریہ ص ۱۶ ۱۸ ایضاً ص ۵۰ ۱۹ ایضاً ص ۴۶-۴۳ ۲۰ ملفوظات شاہ عبدالعزیز ص ۱۰۶ ۲۱ ہدایت نامہ شاہ ولی اللہ صاحبؒ ۲۱ فخر الطالبین ص ۲

میں جگہ جگہ اتباع سنت و شریعت کی تلقین ہے۔ خود شاہ صاحبؒ کا یہ عالم تھا کہ معمولی معمولی باتوں میں سنت کا خیال رہتا تھا۔ مناقب فخریہ میں لکھا ہے۔

”در امور جزوی و کلی اتباع سنت نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام و بہ بندگانِ نیر

دریں امر تاکید اکید“ ۱

آپ کی وضع قطع، اعمال و انکار، سب شریعت کے مطابق تھے۔ سید نور الدین کا بیان ہے:

”وضع و عمل ایشان مطابق و تابع حدیث نبوی است صلی اللہ علیہ وسلم“ ۲

تقریر کرتے تو ہمیشہ شریعت کے مطابق۔ جامع ملفوظ کا بیان ہے۔

”تقریر خواہ کہ عین شریعت واقع شد“ ۳

مسئلہ وحدت الوجود پر شاہ صاحبؒ کا ایمان تھا۔ لیکن اس کے متعلق بحث و مباحثہ اس لیے ناپسند کرتے تھے کہ اس سے شریعت کے خلاف چند شدید غلط فہمیاں پیدا ہو جانے کا احتمال تھا۔ ۴

اگر کوئی شخص کوئی مسئلہ دریافت کرتا تو بغیر سند کبھی نہ فرماتے۔ ۵ نماز جماعت

ادا کرتے اور اسی کی تلقین فرماتے۔ ۶ تقید جماعت بدرجہ اتم در خاطر مبارک است“ ۷

معمولی معمولی باتوں میں اتباع سنت کا خیال رہتا تھا۔ برتن ”مکان ضرور“ اور وضو کے لیے علیحدہ رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے مریدین کو اس کی تلقین فرماتے ہوئے کہنے لگے کہ حضورؐ

سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے وہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ ۸ ایک مرتبہ

کھانے کے وقت بیٹھنے کے متعلق فرمانے لگے ”میں جس طرح بیٹھا ہوں حضور مقبول صلی اللہ

علیہ وسلم اسی طرح بیٹھا کرتے تھے۔ ۹ پھر لوگوں کو مسواک کی ہدایت فرمائی کہ اس پر حدیث شریف

میں بہت اصرار کیا گیا ہے کہ جو شخص خواب سے بیدار ہو اُس کو مسواک کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ

۱ مناقب فخریہ ص ۴۰ نیز شجرۃ الانوار ۲ و ۳ فخر الطالبین ص ۱۳۲۔ ۴ مناقب فخریہ ص ۴۴

۵ فخر الطالبین ص ۱۴ ۶ ایضاً ۲۶ ۷ و ۸ و ۹ ایضاً ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲

خوشبو کے استعمال کی تلقین فرماتے ہوئے نہایت محبت آمیز لہجہ میں فرمایا ”حضور سرور کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی۔“

ملفوظات و حالات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے مریدوں کو اتباع سنت
و شریعت پر مجبور کرتے تھے اور طرح طرح سے اس کے فوائد بیان کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنا
قصہ بیان کرنے لگے کہ جنگ کے دوران میں بار دوسرے آنکھوں کو نقصان پہونچ گیا تھا اور
ڈرتھا کہ بصارت بہت کم ہو جائے گی لیکن سرسہ کے استعمال سے بصارت میں زیادہ کمی
نہیں ہوئی۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ یہ متابعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔
ایک جگہ مریدوں کو ہدایت ہوتی ہے۔

”درو دے کہ در حدیث شریف آمدہ ہوں را بخواند بطرف چیز ہائے دیگر رجوع
نہ کنند و بہ مذہب حقی تعصب ہی کنند بطرف حدیث بسیار رجوع دارند“
وفات سے کچھ پہلے کا ذکر ہے کہ ریش مبارک بڑھ گئی تھی۔ ملول ہو کر فرمانے لگے۔
”ایں ترک سنت از ماشد“ ہے

فتنہ سکھ اور شاہ صاحب | شاہ فخر الدین صاحب کے زمانہ میں سکھوں کی چیرہ دستیوں انتہا کو
پہونچ گئی تھیں۔ دہلی کا ہر خاندان ہر اسان اور پریشان تھا۔ بڑے بڑے خاندانوں کا عزت و
ناموس خطرہ میں تھا۔ شاہ عبد الغفری صاحب نے اپنے چچا شاہ اہل اللہ صاحب کے نام جو
مکتوبات اس زمانہ میں لکھے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی پریشانی کس حد کو پہونچ
گئی تھی۔ ایک خط میں لکھتے ہیں۔

ایام ہرج و مرج انت فالقلب منجزع من قوم سکھ دان الخوف معقول

سردیوں کا موسم آگیا اور دل پریشان سکھ قوم سے اور دل کا یہ اندیشہ معقول

شاہ فخر الدین صاحب نے قتل و غارت گری کے یہ سب نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے

انسانی خون کی ارزانی دیکھ کر وہ خون کے آنسو روٹے تھے۔ مسلمانوں کو ہراساں اور پریشان دیکھ کر اُن کا دل تر پنے لگتا تھا۔ اُن کو بادشاہ کی حالت پر غصہ آتا تھا کہ وہ ان فتنوں کے انسداد سے کیوں غافل ہے۔ آخر کو نہ رہا گیا اور ایک دن دربار میں بادشاہ سے کہہ اٹھے۔

”بہ تنبیہ آنا (فرقہ کھانا) باید پرداخت کر فلاح دینی و دنیوی در ضمن آن است“

بادشاہ کو ہدایت | چاروں طرف زوال و انحطاط۔ کشمکش و کشیدگی، ابتری و بربادی دیکھ کر شاہ صاحب مجبور ہو گئے کہ بادشاہ کو سمجھا دیں کہ امراء کے آپس کے لڑائی جھگڑوں سے ملک ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ اُسے نظام مملکت کی طرف توجہ کرنی چاہیے ایک دن بادشاہ سے صاف الفاظ میں کہہ دیا۔

”سلطان عصر تا بذات خود بہ امور ملک ستانی و ملک داری متوجہ نشود و

اختیار محنت و مشقت نہ کند بند و بست بہ بیج و جہ صورت نمی گیرد“ ۱

حکومت امیروں کے سپرد کرنے کے خطرناک نتائج سے اس طرح بادشاہ کو آگاہ کیا۔

”اگر امیرے مامور و مختار و نائب سلطنت نماید امراء دیگر ناخوش می شوند

و سر بہ طاعت او نمی نهند۔ و بے خبر بہ پے بردگی با سلطان می گردند۔ و رعاب

سلطان ہر کہ و مہ نمی ماند۔ و فوج بادشاہی کہ محتاج بہ آں امیر شد اور امی شناسند

و سررشتہ تعلق شان از سلطان منقطع می گردند۔ و در دماغ امیر ہوائے انا و لا غیر

می پیچد۔ و گاہ باشد کہ بر سر بغی می آرد۔ و در سلف اکثر ہم چنین شدہ است“ ۲

جس سیاسی بصیرت کے ساتھ شاہ صاحب نے بادشاہ کو خطرات سے آگاہ کیا اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سیاسی پیچیدگیوں اور زوال کے اصلی اسباب کو سمجھ چکے تھے۔ چنانچہ بادشاہ کو ہدایت فرماتے ہیں۔

پس اول مقدم این است کہ آں صاحب بذات خود مستعد محنت کشی و ملک گیری نشوند

رشد و ہدایت، اصلاح و تربیت کی جو آواز شاہ صاحبؒ نے بلند کی تھی وہ جھوٹوں سے لے کر مخلوق تک گونجی۔ اس کے اثرات کیا ہوئے۔ کوئی نہیں بتا سکتا۔ لیکن شاہ صاحب کی بے باکی اور جرأت کا اعتراف ہر شخص کو کرنا پڑے گا انہوں نے کلمہ حق بلند کر کے اپنا فرض ادا کیا۔

شیعہ اور شاہ صاحبؒ | اس زمانہ میں شیعوں کا اقتدار ہندوستان میں نہایت تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ سادات بارہ اس وقت بادشاہِ گدگام کر رہے تھے۔ ان کی سیاسی سازشوں نے اگر ایک طرف ہندوستان میں ایک ہنگامہ برپا کر دیا تھا تو دوسری طرف سنی علماء کے خلاف اُن کی کارروائیوں سے بڑے بڑے بزرگ تنگ آ گئے تھے۔ شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے ”ازالہ الخفا“ شاہ عبدالعزیز صاحبؒ نے ”تحفہ اثنا عشریہ“ شاہ کلیم اللہ صاحبؒ نے رسالہ رد و انقضائے ان ہی ہنگاموں سے متاثر ہو کر لکھی تھیں۔

سنی علماء پر بڑے بڑے مظالم کیے جا رہے تھے۔ شاہ عبدالعزیز صاحبؒ کو دو مرتبہ جھپکی کاٹن ملوایا گیا تھا۔ منظر جان جاناں کو شبید کیا گیا تھا۔ غرض اسی طرح کی مختلف سازشوں نے پرامن زندگی کو ناگن بنادیا تھا۔

شاہ فخر الدین صاحبؒ کو ان ہنگاموں سے بہت دور تھے اور شیعوں کو مرید بھی کر لیتے تھے۔ لیکن وہ بھی ان کی سازشوں سے محفوظ نہ رہ سکے۔ ایک واقعہ مناقبِ فخریہ میں اس طرح لکھا ہے کہ جن دونوں میں دشمنوں نے مرزا مظہر جان جاناں کو شبید کیا میں ایک بڑے درخت کے نیچے کھڑا ہوا تھا کہ ایک ایرانی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک بڑے سنی عالم کو تو میں قتل کر چکا ہوں۔ لیکن ابھی جو سب سے بڑا سنی عالم ہے وہ باقی ہے۔ جلد ہی میں اُس کا کام تمام کر دیتا مگر کیا کروں اُس کے ارد گرد مریدوں کا جھگڑا رہتا ہے۔ میں اسے تنہا نہیں پاتا۔ اس کی اطلاع جب شاہ صاحبؒ کو دی گئی تو فرمادیا ”حق تعالیٰ حافظ و ناصر است“

لے مناقبِ فخریہ ص ۵۵

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحبؒ باوجود اس قدر مخالفت کے ناامید نہ تھے اور شیعوں میں اپنا کام کرتے تھے۔ وہ انہیں مرید بھی کر لیتے تھے۔ ایک مرتبہ شاہ عبد الغفر نے فرمایا: ”شاہ فخر الدین صاحبؒ سے کہ ”بسیار محبت دے تکلفی بود“ اس کی وجہ پوچھی۔ فرمایا کہ اس طرح سے وہ ہر اسے باز آجاتے ہیں۔ ”ازیں جہت انسب و تبر بازمی آئند“ لہٰذا اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ شاہ صاحبؒ نے اس طریقہ سے شیعوں پر بہت اثر ڈالا۔ ملفوظات شاہ فخر الدین صاحبؒ میں بعض ایسے لوگوں کا بھی ذکر ہے جو شیعہ تھے لیکن آپ کی صحبت میں رہ کر سنی ہو گئے تھے۔ ایک شخص کے متعلق لکھا ہے۔

”پیش از ملاقات حضرت مولانا مذہب شیعہ داشت بغفلت تمام۔ اکنون

بفضل الہی تابع سنت است“ ۱۷

امراء و سلاطین سے	امراء و سلاطین سے تعلقات کے متعلق صدیوں پہلے حضرت ہابا
تعلقات	فرید گنج شکرؒ نے اپنے سلسلہ کے لوگوں کو ہدایت فرمائی تھی

لواں دتہ بلوچ در جتہ الکبار فعلیکم بعد الملاقات الی ابناء
الملوک“ یعنی اگر تم بڑے اولیاء کے درجہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو یاد رکھو
کہ بادشاہوں کی اولاد کی طرف توجہ نہ کرو۔

چشتیہ سلسلہ میں اس پر نہایت پابندی سے عمل کیا گیا۔ اور ہمیشہ بزرگوں کی یہی کوشش رہی
کہ امراء و سلاطین سے حتی المقدور بچا جائے اور ان کی مجلسوں سے گریز کیا جائے۔ شاہ
فخر الدین صاحبؒ بھی اس سلسلہ میں اپنے بزرگوں کی سنت پر عمل کرتے تھے۔ امراء و سلاطین نے
بارہا ان سے دیہات قبول کرنے کی درخواست کی۔ لیکن انہوں نے قبول نہ فرمائی۔
فخر الطاہرین کا مصنف لکھتا ہے۔

”از اغنیاء ملاقات بکمال استغفار دارند“ ۱۸

مناقب فخریہ میں لکھا ہے کہ بادشاہ نے ہر چند دیہات قبول کرنے کی درخواست کی لیکن آپ نے انکار کر دیا۔

”ہر چند حضرت ظل سبحانی، امراء مرید و معتقد تمنا سے قبول دیہات نمودند

قبول نہ فرمودند و ارشاد کر دند کہ اگر می خواہند کہ مادرین شہر با ششم بار دیگر

ایں حرف تمنا سے بمیاں نیاید“ ۱۷

ایک دن بادشاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور قلعہ تشریف لے چلنے کی درخواست کی آپ تشریف لے گئے۔ وہاں مجبوراً آپ کو کھانا بھی کھانا پڑا۔ جب واپس آئے تو آپ نے اس کا تذکرہ اس طرح کیا کہ فوراً فقر اور درویشوں کے مکانات پر تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ ۱۸

شاہ عالم بادشاہ کو آپ سے بے حد عقیدت تھی۔ مناقب فخریہ میں لکھا ہے کہ بادشاہ آپ سے ملاقات کے لیے آیا کرتا تھا کہ۔ عقیدت و محبت کا یہ عالم تھا کہ شاہ صاحب نے چند تبرکات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے غیاث گڑھ جانا چاہا تو بادشاہ نے نہ جانے دیا۔ ایک مرتبہ چلے گئے۔ جب واپسی کی خبر ملی تو شاہ عالم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ شجرۃ الانوار میں لکھا ہے۔

”چوں حضرت ظل سبحانی شاہ عالم بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ خبر فرحت اثر آمدن

حضرت مولانا صاحب شینند کمال سر و رخاظر گذرانید“ ۱۹

بادشاہ گل و شیرینی آپ کی خدمت میں بھیجا کرتا تھا کہ شاہی خاندان کو بھی آپ سے بے حد عقیدت و ارادت تھی۔ شاہ عالم کی بہن خیر النساء بیگم آپ کی مرید تھیں ۲۰ نواب زینت محل والدہ شاہ عالم نے آپ کی خدمت میں ایک تھہ سوار سی نذر گزرائی تھی ۲۱

۱۷ مناقب فخریہ ص ۳۳ ۱۸ ایضاً ص ۳۵-۳۶ ۱۹ شجرۃ الانوار ص مناقب فخریہ ص ۳۳ ۲۰ شجرۃ الانوار ص ۱۰۹ ۲۱ شجرۃ الانوار

امراء و مشاہیر کی عقیدت کا بھی یہ حال تھا۔ فوج کے سینکڑوں سردار آپ کے مرید متقدم۔

لکھا ہر ”سرداران مغلیہ و ہندستان کہ ہمہ میدان و مخلصان اند“ ۱۷

کثیر تر تک سے صوبہ دار آپ کی خدمت میں نہ بھیجتے تھے لیکن آپ کی استغنا کا وہی عالم تھا۔ مجید الدو
بہادر نے تین دن تک آپ کے لیے دعوت کا کھانا بھیجا۔ چوتھے دن حکم پہنچ گیا کہ دعوت صرف تین
دن تک ہو سکتی ہے اور پھر کھانا نہ آنے دیا۔ ۱۸

نواب ضابطہ خاں مشہور سرداروں میں سے تھا۔ مناقب فخریہ میں لکھا ہے۔

”اور در حسن اعتقاد مرے بود بے نظیر در سعادت ازلی کیتائے روزگار بود“ ۱۹

شاہ صاحب کا وہ نہایت مخلص مرید تھا اور بے حد عقیدت رکھتا تھا۔ جب آپ غیاث کدہ تشریف
لے گئے تو اُس نے نہایت عقیدت و ارادت سے خیر مقدم کیا اور دیہات نذر گزارنے چاہے آپ نے
انکار کیا اُس نے اصرار کیا کہ مدرسہ کے درویشوں کے مصارف کے لیے قبول فرما لیجیے۔ پاؤں پر
پڑ گیا۔ آپ نے پھر بھی قبول نہ کیا بلکہ یہ فرمایا کہ ان کی آمدنی حضرت خواجہ صاحب اور سلطان المشائخ کی
درگاہوں اور خادموں کے مصارف میں خرچ کی جائے۔ نیز شاہ جہاں آباد کے بعض مشائخ کو اس میں
دے دیا جائے۔ ۲۰ شجرۃ الانوار کا مصنف لکھتا ہے

”سبحان اللہ نہ ہے استغنا کہ مزاج مبارک بود یک جبہ برائے خود و یاران خود

معین نغمہ“ ۲۱

ایک مرتبہ کسی نے بادشاہ کو ضابطہ خاں کی جانب سے بظن کر دیا۔ حضرت شاہ فخر الدین صاحب
نے بادشاہ کی ناراضگی کو دور کر لیا۔ ۲۲

بہادر شاہ ظفر اور بہادر شاہ ظفر نے اپنے دیوان میں جگہ جگہ حضرت شاہ فخر الدین صاحب سے
شاہ صاحب عقیدت و ارادت کا اظہار کیا ہے۔ ایک شعر سے معلوم ہوتا ہے کہ بہادر شاہ

۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، مناقب فخریہ میں لکھا ہر ضابطہ خاں، شاہ ولی اللہ صاحب

کے بیٹوں کی مدد کرتا تھا۔ ۳۶ شجرۃ الانوار ۳۷ مناقب فخریہ ص ۳۴

سرپرستِ انصاف بھی انہوں ہی نے باندھی تھی۔ ۵

کیوں نہ تو سرِ بھلاک لکھنے کے فخر الدین نے دینی دستارِ ترے سر پہ لکھنے کے ہاتھ

ظفر نے حضرت شاہ صاحبؒ کو بچپن ہی میں دیکھا ہوگا اس لیے کہ شاہ صاحبؒ کا وصال ۱۱۹۹ھ میں ہوا تھا اور ظفرؒ ۱۱۸۹ھ میں پیدا ہوا تھا۔ لیکن عقیدت کا یہ عالم ہے کہ بار بار اس کا اظہار کرتا ہے۔ چند

شعرِ ملاحظہ ہوں ۵ لے ظفر میں کیا بتاؤں تجھ سے کہ جو کچھ ہوں سو ہوں

لیکن اپنے فخر دیں کے کفنش برداروں میں ہوں

۵ جو ہاتھ اے ظفر خاکِ پائے فخر الدین تو میں رکھوں لے آنکھوں کی تو تیا کیلیے

۵ کوچہ فخر جہاں کی اے ظفر

خاک کی چٹکی بھی بس اکیر ہے

۵ سچ تو ظفروں ہے کہ جز فخر دیں اور نہیں کوئی سہارا سب مجھے

۵ جو سمجھے کفنش پائے فخر دیں کو تاجِ سرا پنا

پسند اُس کو ظفر کب افسر شاہانہ آتا ہے

۵ ظفر رکھتے نہیں مطلب جہاں کے نکتہ دانوں سے

ہمیں فخر جہاں کا ایک نکتہ سو برا بر ہے

اسلامی سوسائٹی کو درست | شاہ صاحبؒ نے جس وقت مسندِ ارشاد بچھایا تھا اُس وقت اسلامیات

کرنے کی کوششیں | ہندو متزل و انحطاط کی آخری حد پر پہنچ چکے تھے۔ مذہب کی روح ختم

ہو چکی تھی۔ تو ہم پرستی میں شہرِ گُزشتہ تھا۔ اعمال، تعویذ گندوں میں حد سے زیادہ اعتقاد تھا اور اس نے

عمل کی طاقت کو سلب کر لیا تھا۔ زندگی جمودِ مرگ میں تبدیل ہو چکی تھی۔ شہرِ شخص ایک گونہ بنے خودی

کے عالم میں مست و خراب تھا۔

مذہب سے ناواقفیت عام تھی۔ قرآنِ عربی میں تھا اس لیے اس کا سمجھنا مشکل تھا۔

۱۔ اس موضوع پر ایک علیحدہ مضمون "ہمارے شاہ ظفر اور شاہ فخر الدین" میں تفصیلی بحث کی جائے گی۔

کتاب الشرح فی تبرک بن کر گئی تھی مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ سورہ نسیں کا فائدہ اور مقصد صرف اتنا ہے کہ اس کے پڑھنے سے دم آسانی سے نکل جاتا ہے۔ یہ مذہب کی روح مردہ ہو جانے کی آخری اور حسرت ناک حد تھی۔ انہیں حالات کے پیش نظر حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ کیا تاکہ ہر خاص و عام اس سے استفادہ حاصل کر سکے اور کتاب اللہ جو ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہے صرف تبرک بن کر نہ رہ جائے۔

شاہ فخر الدین صاحبؒ بھی عوام کی اس ذہنیت کو دیکھ رہے تھے انہیں اس کا احساس تھا کہ مسلمان کس طرح تعلیمات اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ چند رسوم کی پابندی کو وہ اسلام سمجھ بیٹھے ہیں صحیح تعلیم ان تک نہیں پہنچی رہی چنانچہ انہوں نے جمعہ کے خطبہ کو اردو میں پڑھنے کا مشورہ دیا۔

”پس اگر خطبہ بے لفظ ہندی دریں مملکت خواندہ شود برائے چیزے کہ موضوع است

حاصل می شود۔ الا برائے سائر الناس فائدہ ندارد کہ از زبان عربی واقف نیستند“ لے

یہ سب باتیں اس لیے تھیں تاکہ عوام مذہب کی حقیقت و ماہیت کو سمجھ سکیں اور ان میں صحیح اسلامی روح پیدا ہو سکے۔

شاہ فخر الدین صاحبؒ کے زمانہ میں تعویذ گندوں کا بہت زور تھا۔ دنیا دار صوفیوں نے اس کو اپنی روزی کا ذریعہ بنا لیا تھا اور اس طرح مسلمانوں کے قوائے عمل کو شل کر رہے تھے شاہ فخر الدین صاحبؒ نے جب اس کے برے اثرات دیکھے تو لوگوں کو اعمال و وظائف بتانے سے گریز کرنے لگے۔ لکھا ہے

”آنحضرتؐ را از خواستن اعمال نفرت کلی است“

جس کسی کو کچھ بتانا ہوتا تو خود مناسب موقع پر بتا دیتے لیکن عام طور سے اعمال بتانے سے پرہیز کرتے۔ اگر مجبوراً کسی کو عمل بتانا پڑتا تو حدیث شریف سے بتاتے۔ لکھا ہے۔

”اکثرے اعمال حضرت مولانا از حافظ جیو سند دارند وصحت حدیث

شریف“

یہ حافظ جیو کون تھے۔ ان کے متعلق بھی سن لیجیے۔

”حافظ جیو شاگرد شیخ محمد طاہر خلع الرشید شیخ ابراہیم کردی بودند و

جامع فن حدیث“ ۱

آپ کی تلقین تھی کہ ہر شخص کو تابع رضائے خداوندی ہونا چاہیے ۲ سید نور الدین فخری نے آپ سے عمل پوچھا۔ فرمانے لگے میں پہلے ہی سے لوگوں کو عمل کم بتاتا تھا۔ فلاں شخص کو عمل بتانے کے بعد میں کسی کو نہیں بتاتا۔ اس نے عمل کا بے جا استعمال کیا۔ پھر فرمایا۔

”عمل شخصے را باید گفت کہ اگر کے بسیار تصدیق دہد بلکه بے حرمت کند

تاہم از عمل در مقابلت نیاید دبر خدا بگذارد“ ۳

شاہ صاحبؒ نے اس سلسلہ میں ادبی بہت سی غلط فہمیوں کو دور کیا اور عوام کے خیالات کی اصلاح کی۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاہ صاحبؒ کے مرید ہو جانے کے معنی یہ ہیں کہ دنیا کا ہر کام ہو جائے گا۔ آپ نے نہایت صاف طریقہ سے تنبیہ کی۔

”در کارخانہ خداے مد اعلت نہ کنیم۔ حق سبحانہ تعالیٰ ہرچہ خواستہ باشد

بکند“ ۴

اس زمانہ میں لوگ مختلف طریقوں اور سلسلوں پر بیک وقت چلنے کی فکر کر رہے تھے اس طرح سے ہر سلسلہ کے روحانی نظام کی مرکزیت اور افادیت کم ہوتی جا رہی تھی۔ آپ نے ان حالات کو دیکھ کر پھر ایک بار ”یک درگیر و محکم گیر“ کی آواز بلند کی۔ اور فرمایا۔

”کمال مرد بہین است کہ در یک مذہب یا در یک طریقت یا در یک

ردش در ہر چیزے کہ بیاید داد اور ابدہ دشتے دوم را در ان مخلوط

نہ کند“ ۱۵

نماز کی آپ کو خاص فکر رہتی تھی۔ ”الصلوۃ عماد الدین“ پر آپ کا ایمان تھا۔ مریدوں سے نماز کے متعلق پوچھتے تھے اور بچوں کو نماز سکھانے کی تاکید فرماتے تھے۔ یہ نظام سلسلہ اور حضرت شاہ صاحبؒ ہر شخص کو جو مرید ہونا چاہتا تھا اپنے سلسلہ تبیینی سماعی میں داخل کر لیتے تھے۔ لیکن خلافت کے معاملہ میں آپ سختی برتتے تھے۔ ۱۹۹ھ میں آپ نے بیعت کرنے کی عام اجازت دیدی لیکن ”بشرط اتباع سنت و عمل بر کتاب“ ۱۶

تبلیغ کے سلسلہ میں آپ کا وہی مسلک تھا جو حضرت شاہ کلیم اللہ صاحبؒ اور دیگر بزرگان سلسلہ چشت کا تھا۔ کہ ہندوؤں کو ذکر بتا دو اس انتظار میں نہ رہو کہ وہ پہلے مسلمان ہو جائیں پھر ذکر بتایا جائے اس لیے کہ ”ذکر خود اور اور ربقتہ اسلام خواہد کشید“ ۱۷

اس زمانہ میں بہت سے ہندو خاموش طریقہ سے مسلمان ہوئے تھے بعض کا ذکر شاہ کلیم اللہ صاحبؒ کے سلسلہ میں کیا گیا ہے۔ وہ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان صاف طور سے مخالفت کے ڈر میں نہیں کرتے تھے۔ اور یہ ڈر ایک حد تک صحیح بھی تھا۔ شجرۃ الانوار میں ایک ہندو عورت کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ کھلم کھلا مسلمان ہو گئی تھی اور اس کے بعد دہلی میں بلوہ ہو گیا۔ بد امنی یہاں تک پھیلی تھی کہ حضرت شاہ فخر الدین صاحبؒ نے دہلی چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تھا ان باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے سب سے بہتر طریقہ یہ ہی تھا کہ خاموش طریقہ سے اسلامی تعلیمات اور پیغام پھیلایا

۱۵ فخر الطاہرین ص ۱۲ ۱۶ ایضاً ص ۲۴-۲۶ ۱۷ ایضاً ص ۵۹ ۱۸ ایضاً ص ۸۲

۱۹ تملکہ سیر الاولیاء ص ۱۲۱ ۲۰ مکتوبات شاہ کلیم اللہ دہلوی

جائے۔ تاکہ کوئی عام مخالفت رونما نہ ہو۔ شاہ عبد الغفری صاحبؒ کے ملفوظات میں بھی ایک ہندو ائمہ چند کا ذکر ہے وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ لیکن اس کا اظہار نہ کرتا تھا۔ اے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تمام ان بزرگوں نے جو تبلیغ و اصلاح کے کام میں مصروف تھے اسی طرح سے اپنے کام کو انجام دیا۔

نور الدین فخری نے کئی ایسے ہندوؤں کا ذکر کیا ہے جو حضرت شاہ فخر الدین صاحبؒ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے۔ لکھا ہے۔

”ہندو آمد کہ از مدتے در طریقہ شامل شدہ است و نماز ہم با خفا
می گذارد گویا از یاران است“ ۱۷

شاہ فخر الدین صاحبؒ فرمایا کرتے تھے کہ اس انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ اول مسلمان ہو جائیں پھر ذکر بتایا جائے۔

”مارا پنا معلوم است کہ از تعلیم نام خداے عزوجل کوتاہی نہاید کرد
در بند آں نباید شد کہ اول مسلم شود من بعد چیزے شغل کند۔ نام
اثر ہا است خود بطرف خدا خواہد کشید“ ۱۸

یہ وہی حکمت تھی جس کی تاکید شاہ کلیم اللہ صاحبؒ نے فرمائی تھی اور جس کی تاثیر ان کے سلسلہ کے ہر بزرگ نے محسوس کی تھی اور اس پر عمل کیا تھا۔

وفات حضرت شاہ فخر الدین صاحبؒ نے ۲ جمادی الثانی ۱۱۹۹ھ کو وصال فرمایا ۱۹
آپ کی عمر اس وقت ۳۷ سال تھی۔ وصال سے ایک دن قبل زبان پر ثنوی کا
یہ شعر تھا۔

وقت آں آمد کہ من عریاں شوم

چشم بگذارم سر اسر جاں شوم

۱۷ ملفوظات شاہ عبد الغفری ص ۱۱۷۷ فخر الطالبین ص ۶۸ ایضاً ص ۶۹ شجرۃ الانوار

وہیت تھی کہ انتقال کے بعد جنازہ میڈھوفاں کے سپرد کر دیا جائے۔ میڈھوفاں آپ کے عزیز مرید تھے اور پہاڑ گنج میں رہتے تھے۔ حاجی محمد امین نے حوشاہ ولی اللہ صاحب کے مرید تھے، آپ کو غسل دیا اور حضرت خواجہ قطب الدین صاحب میں آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ ۱۷

آپ کے مزار کے سر اسے یہ کتبہ لگا ہوا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ
وَ عَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ

بگداشت فخر دین چوں ہماں سر اے فانی بر آستانہ جاوداں قطب جاودانی
سال وصال آن ماہ از غیب چوں بختسم تاریخ گفت ہاتف خورشید و جہانی
من کلام سید الشعر مقبول الہی ۱۲۱۸ھ
۱۱۹۹

اولاد حضرت شاہ فخر الدین صاحب کے ایک بیٹے تھے۔ اُن کا نام غلام قطب الدین تھا۔ وہ دکن میں پیدا ہوئے تھے۔ شاہ صاحب جب دہلی آئے تھے تو اُن کو اپنی بہن کے سپرد کر آئے تھے ۱۷ شاہ فخر الدین صاحب کے بعد غلام قطب الدین صاحب ہی سجادہ نشین ہوئے۔ یہ بھی اپنے تقدس اور زہد کی وجہ سے بہت مقبول تھے۔ محمد اکبر شاہ اُن کا مرید تھا۔ شجرۃ الانوار میں لکھا ہے۔

”حضرت نعل سبحانی محمد اکبر شاہ بادشاہ..... با اعتقاد تمام مرید آں فرزند رشید حضرت فخر صاحب گشتند و بعضے فرزندان و متعلقان خود را نیز مرید گنایند“

۱۷ شجرۃ الانوار ۱۷۷ واقعات دار الحکومت دہلی۔ از مولوی بشیر الدین ج ۲ ص ۲۶۷

۱۷ ملفوظات شاہ عبد الغفر صاحب

بہادر شاہ بادشاہ کے متعلق مشہور ہے کہ وہ غلام قطب الدین صاحب کا مرید تھا۔

شاہ غلام قطب الدین صاحب کے بھی ایک بیٹے تھے۔ اُن کا نام میاں نصیر الدین تھا۔ اُن کو میاں کالے کہتے تھے۔ اُن کی حویلی گلی قاسم جان میں تھی جو اب احاطہ کالے صاحب کے نام سے مشہور ہے۔ میاں کالے کے لڑکے میاں کمال الدین تھے۔ اُن کو اورنگ آباد بھیج دیا گیا تھا۔ وہاں اُن کے لڑکے سیف الدین وغیرہ پیدا ہوئے۔ لے

خلفاء و مریدین | حضرت شاہ فخر الدین صاحب کے مرید نہایت کثیر تعداد میں تھے مکملہ سیر الاولیاء میں اُن کے تینس مشہور خلفاء و مریدین کے نام دیے ہیں۔ خاص طور سے آپ کے دو خلفاء بہت مشہور اور معروف ہیں۔ حضرت شاہ نور محمد صاحب ہمارے دوست۔ جنہوں نے پنجاب میں سلسلہ چشتیہ نظامیہ کو فروغ دیا اور حضرت شاہ نیار احمد صاحب بریلوئی جنہوں نے یوپی میں اس سلسلہ کو پروان چڑھایا آئندہ مضمون میں ان دونوں بزرگوں کے حالات بیان کیے جائیں گے۔

لے میاں قطب الدین صاحب کی اولاد کے یہ حالات سرسید راس مسعود کے ماموں نواب صلیح الدین صاحب نے خواجہ حسن نظامی صاحب سے بیان فرمائے تھے۔ (منادی ۲۱ اگست ۱۹۳۶ء) خواجہ صاحب نے نواب صاحب کے متعلق لکھا ہے کہ اُن کی معلومات احوال قدیم کی نسبت ایسی ہے کہ دہلی میں کوئی شخص ان کی برابر پرانی باتوں کو نہیں جانتا۔

بچوں کی تعلیم و تربیت

اسلامی تعلیمات اور نفسیات کی روشنی میں

سید احمد

(۳)

بہر حال کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے نہ ولی پیدا ہوتا ہے اور نہ شیطان۔ اسلامی تعلیمات سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے اور جدید نفسیات کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو فطرت سادہ لے کر آتا ہے۔ یہاں اُس کو جیسا ماحول ملتا ہے جیسی تعلیم اور تربیت ملتی ہے اُسی کے مطابق وہ ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ اور اُس کی یہ اثر پذیری اُس وقت سے ہی شروع ہو جاتی ہے جب کہ اُس کو ایک جاندار کھلونا سمجھ کر اُس سے لطف اندوز ہوتے اور اُس کی باتوں سے خوش ہوتے ہیں اس بنا پر ہماری تعلیم و تربیت کا زمانہ بھی اسی وقت سے شروع ہونا چاہیے۔

امام غزالیؒ نے اعیان العلوم (جلد سوم از صفحہ ۶۲ تا ۶۴) میں بچوں کی ادب آموزی اور

۱۔ ایک حدیث پر عام طور پر مشہور ہے یہ کہ ”اگر تم پہاڑ کی نسبت سنو کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہو تو اُس کی تصدیق کر لو لیکن اگر کسی کی نسبت یہ سنو کہ وہ اپنے خلق سے ہٹ گیا ہو تو اُس کی تصدیق مت کرو“ بالعموم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حدیث میں اور حدیث ماسبق جن میں اس کا ذکر ہے کہ ماں باپ اولاد کو یہودی بنادیتے ہیں یا نصرانی یا مجوسی۔ ان دونوں میں تعارض ہے۔ حالانکہ بات بالکل واضح اور صاف ہے، پہلی حدیثیں یہ بتایا گیا ہے کہ بچہ کی فطرت باطل سادہ ہوتی ہے۔ پھر ماحول سے وہ جزا اثرات قبول کرتا ہے اُس کی طبیعت اُسی رنگ کو اختیار کر لیتی ہے یہاں تک کہ وہ اپنے ماحول کا زائیدہ اور اُس کا آئینہ دار بن جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں اس حقیقت کی طرف رہنمائی کی گئی ہے کہ ایک شخص کسی خاص ماحول میں رہنے کے باعث جب کوئی اثر قبول کرتا ہے اور اس کی تکرار بار بار ہوتی ہے تو اب اُس کے نفس میں ایک (باقی برت)“

تربیت سے متعلق بڑی لطیف اور نکتہ دراز بحث کی ہے اس کو شروع سے آخر تک پڑھنے کے بعد ایک شخص جس نے جدید نفسیات کا بھی مطالعہ کیا ہو یا سانی یہ معلوم کر سکتا ہے کہ امام نے چند بلیغ فقروں میں اسی وہ سب کچھ کہہ دیا ہے جو آج ہمارے علمائے نفسیات کی برسوں کی تحقیقات اور دماغی کاوشوں کا ثمرہ ہے اور جس پر ان کو بڑا ناز ہے امام کے ایک ایک فقرہ کا الگ الگ تجزیہ کر کے یہ بتانا مشکل ہے کہ کون سا فقرہ نفسیات کے کس اصول کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس لیے ہم ذیل میں آپ کی ایک عبارت نقل کرتے ہیں گذشتہ اوراق میں آپ جو کچھ پڑھ چکے ہیں ان کی روشنی میں امام غزالیؒ کے یہ ارشادات پڑھ کر آپ خود اندازہ کر سکیں گے کہ امام نے چند فقروں میں ہی کیا کچھ کہہ دیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں

اعلم ان الطريق في سريضة	یاد رکھو، بچوں کی تربیت و تعلیم میں انتہام
الصبيان من اهم الامور	کرنانہایت اہم اور ضروری ہے۔ بچہ
واكد هاء الصبي امانة	اپنے ماں باپ کے پاس خدا کی ایک
عند والديه و قلبه الطاهر	امانت ہے اور اُس کا پاک دل ایک
جوهره نفيسة ساذجة خالية	ایسے صاف و شفاف آئینہ کی مانند

(بقیہ ص ۱۱۳) کیفیت راسخہ پیدا ہوجاتی ہے جو فلسفہ اخلاق کی اصطلاح میں ملکہ کہلاتی ہے پھر اسی ملکہ کو جس کے باعث نفس سے افعال کا صدور آسانی اور پہلے سے کسی غور و فکر کے بغیر بڑھتی "کھتے ہیں۔ اب غور کیجئے تو صاف معلوم ہوگا کہ دونوں حدیثوں کا مطلب ایک دوسرے سے متعارض نہیں ہے۔ بلکہ پہلی حدیث میں جو بات کہی گئی ہے اُسی کا ایک پہلو دوسری حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اب رہا یہ اشکال کہ اس حدیث سے تو یہ لازم آتا ہے کہ جب ایک انسان کا خلق اُس سے زائل ہو ہی نہیں سکتا تو پھر پڑھنا پڑھانا۔ تعلیم و تلقین اور وعظ و ارشاد سب بیکار ہوئے یعنی ایک خاص ماحول میں رہنے کے باعث اُس میں جو خلق پیدا ہو گیا ہو وہ ناقابل زوال ہے اور اب اس کے لیے کیسا ہی عذاب و بہتر ماحول پیدا کیا جائے اور اسے کیسی ہی تلقین و رشد و ہدایت کی جائے وہ سب بیکار رہے گا اور اُس پر کوئی اثر نہ ہوگا۔ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ ملکہ جس کیفیت راسخہ فی النفس کو کہتے ہیں وہ اگرچہ بطریق الزوال یعنی دیر میں زائل ہو سکتے والی کیفیت ہے لیکن اس کا زوال نامکن نہیں ہے البتہ ہاں یہ ضروری ہے کہ مرفوض زیادہ شدہ ہو علاج بھی اسی قدر مؤثر دیر پا اور طویل ہونا چاہیے کسی غلط ماحول میں رہنے اور اعمالِ سیئہ کی (باقی ص ۱۱۳)

عن کل نقش وصورۃ وھو
قابل لکل ما فنش وما ٹل
الی کل ما یمال بہ الیہ فان
عَوَدَ الخیر وعلّمہ نشاء علیہ
وسعد فی الدنیا والاخرۃ
وشاركہ فی ثوابہ ابوا ۛ
کل معلّم لہ ومودب دان
عود الشر واهل اہمال الہیاء
سقی وھلک وکان الوزر
فی رقبۃ القیم علیہ والوالی
لہ وقد قال اللہ عز وجل
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا
أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
وھما کان الادب یصونہ
عن ناسر الدنیا فبان یصونہ
عن نار الاخرۃ اولیٰ

جہر نقش اور صورت سے خالی ہوا اور
جس میں ہر نقش کو قبول کرنے اور جس
چیز کی طرف اس دما مل کیا جائے اُس
کی طرف مائل ہونے کی پوری صلاحیت
ہو۔ چنانچہ بچہ کا حال بھی یہی ہے کہ اگر
اس کو بھلی اور اچھی باتوں کا عادی
بنایا جائے اور اُن کی تعلیم دی جائے
تو اُس کی نشو و نما انہیں چیزوں پر ہوگی
اور وہ دنیا اور آخرت دونوں میں نیک
بخت ہوگا اور اُس کے ثواب میں
اُس کے ماں باپ اور اُس کے تمام
معلم اور مودب سب شریک ہونگے
لیکن اگر بچہ کو بری باتوں کا خوگر بنایا
گیا اور جانوروں کی طرح اسے یوں
ہی چھوڑ دیا گیا تو بچہ بد بخت ہوگا اور
ہلاک ہو جائے گا اور اس کا وبال
بچہ کے سر پرست اور نگراں پر ہوگا۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اے مومنو! تم اپنے
آپ کو اور اپنے اہل کو آگ سے بچاؤ۔

(بقیہ ص ۱۱۴) بار بار کی تکرار اور مزاولت کے باعث اگر کسی شخص میں کوئی برا خلق پیدا ہو گیا ہے تو ظاہر ہے کہ اُس کی
زائل کرنے کے لیے بڑی عداقت کی بھی ضرورت ہے اور ثبات و استقلال کی بھی

تو جب ادب آموزی کا تقاضا یہ ہے
کہ بچہ کو دنیا کی آگ سے بچایا جائے
تو اُس کو نارِ آخرت سے بچانا بدرجہ
اولیٰ تا دیب کا لازمی فریضہ ہوگا۔

بچہ پر دودھ کے اثرات | علمائے نفیسات جب بچہ کی تربیت کے سلسلہ میں گھر کے ماحول اور دوسری چیزوں کا ذکر کرتے ہیں تو بچہ کے دودھ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور عام طور پر اُس کا ذکر بھی اڑا جاتے ہیں۔ لیکن امام غزالیؒ کی ژرف نگاہی اور دیدہ دری کا یہ عالم ہے کہ وہ بچہ کی شیرخوارگی کو بھی نظر انداز نہیں کرتے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

یَنْبَغِي أَنْ يَرْتَبِعَ مِنْ أَوَّلِ مَرَّةٍ
فَلَا يَسْتَعْمَلُ فِي حَضَانَتِهِ
وَأَرْضِضْهُ أَلَا مَرَّةً
صَالِحَةً مُتَدِينَةً تَأْكُلُ
الْحَلَالَ فَإِنَّ اللَّبَنَ الْحَاصِلَ
مِنَ الْحَرَامِ لَا بَرَكَهَ فِيهِ فَإِذَا
وَقَعَ عَلَيْهِ نَشَوُ الصَّبِيِّ الْجَنَّتِ
طِينَةٌ مِنَ الْخَبْثِ فَيَمِيلُ
طَبْعُهُ إِلَى مَا يَنَاسِبُ
الْخَبَائِثَ

بچہ کی بالکل شروع سے ہی نگرانی اور
دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ اس بنا پر
بچہ کی تربیت اور اُس کو دودھ پلانے
کے لیے ایک ایسی ہی عودت سے
کام لیا جائے جو نیک ہو۔ دیندار ہو
اور حلال کھاتی ہو کیونکہ جو دودھ حرام
سے حاصل ہوتا ہے اُس میں برکت
نہیں ہوتی اور جب کسی بچہ کا نشو و نما
ایسے دودھ سے ہوگا تو اُس کی طبیعت
کا خمیر ناپاکیوں سے تیار ہوگا اور
اُس کی طبیعت انہیں کے مناسب
چیزوں کی طرف مائل ہوگی۔

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ علمائے اسلام کے نزدیک دودھ پلانے والی عورت کا دینی اور

اخلاقی اعتبار سے نیک ہونا ہی کافی نہیں ہے بلکہ وہ بچوں کی تربیت کے سلسلہ میں روحانی اور اخلاقی تربیت کے ساتھ ساتھ پیر کی صحیح جسمانی نشوونما اور اُس کے لیے مناسب اسباب کی فراہمی پر بھی بڑا زور دیتے تھے۔ کیونکہ وہ اس حقیقت سے بے خبر نہ تھے کہ ”تندرست دماغ ایک تندرست جسم میں ہی ہو سکتا ہے“ اور کوئی قوم اس تنازع للبقا کی رزم گاہ میں اُسی وقت باہر آد اور کامیاب ہو سکتی ہے جب کہ اُس کے بچے روحانی اور اخلاقی عظمتوں کے ساتھ جسمانی اعتبار سے بھی سرفراز و بلند ہوں۔ چنانچہ امام غزالیؒ نے بچہ کو دودھ پلانے کے لیے ایک نیک عورت کی ضرورت کا جواظہار کیا ہے۔ اجماع العلوم کے شارح علامہ سید مرتضیٰ زبیدی اس کی شرح میں فرماتے ہیں

”اس دودھ پلانے والی عورت کی عمر پچیس اور تینیس سال کے درمیان ہونی چاہیے کیونکہ یہی عمر صحت و شباب کی عمر ہوتی ہے پھر اس کا رنگ بھی اچھا ہونا چاہیے کیونکہ رنگ کا اچھا ہونا اعتدال مزاج کی دلیل ہوتا ہے۔ علاوہ بریں اس عورت میں یہ اوصاف ہونے چاہئیں کہ اُس کی جلد ملائم ہو۔ گردن مضبوط ہو۔ سینہ چڑا ہوا نہ بہت فربہ ہو اور نہ بالکل دھان پان۔ پر گوشت ہو۔ مگر چربی کا اُس پر غلبہ نہ ہو۔ اخلاقی اعتبار سے وہ پسندیدہ کردار رکھتی ہو۔ غم و غصہ اور بزدلی وغیرہ اس قسم کے نفسانی انفعالات و تاثرات ردیہ کو جلد نہ قبول کرتی ہو۔ کیونکہ یہ تمام چیزیں مزاج کو ناسد کر دیتی ہیں“ لے

یہاں یہ بات نہ بھولی چاہیے کہ امام غزالیؒ اور اُن کے شارح علامہ زبیدی نے یہ جو کچھ فرمایا ہے اُس میں وہ منفرد نہیں ہیں بلکہ خود احادیث نبوی میں اس کی طرف اشارے ملتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہؓ سے جو بنو سعد کے قبیلہ سے تعلق رکھتی تھیں اور جو فصاحت و بلاغت میں بڑا مشہور تھا، دودھ پیتا تھا اور علیؓ اختلاف الروایات آپ پانچ یا چھ برس کی عمر تک

یہاں رہے تھے۔ ایک روایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تذکرہ اس طرح فرماتے ہیں ”میں تم سب سے زیادہ فصیح ہوں کیونکہ میں قریش سے ہوں اور میری زبان بنو سعد کی زبان ہے“ غور کیجیے اس حدیث میں اس بات کی طرف صاف اشارہ ہے کہ بچہ جس عورت کا دودھ پیتا ہے اُس پر اس عورت کی زبان و طرز گفتار تک کا اثر ہوتا ہے اور یہ اثر آخر عمر تک قائم رہتا ہے۔ اگرچہ بچہ اس عالم میں نہ بھی پورے طور پر بول سکتا ہے نہ اپنا مافی الضمیر الفاظ کے ذریعہ کامل طریقہ پر ظاہر کر سکتا ہے اور نہ اس وقت الفاظ کا کافی ذخیرہ ہی اس کے دماغ میں محفوظ ہوتا ہے۔ اس حدیث کے علاوہ ایک روایت میں صاف طور پر کسی پاگل عورت سے بچہ کو دودھ پلانے کی ممانعت بھی آئی ہے اسی طرح کی ایک روایت حضرت عائشہؓ سے منقول ہے جس میں آپ فرماتی ہیں

لا تسترضعوا للحقافان
اللبن یورث لہ
احتم عورت سے دودھ مت پلاؤ
کیونکہ دودھ کے اثرات منتقل ہوتے ہیں

ماں باپ کے تعلقات | شیر خوارگی کے بعد اب وہ منزل آتی ہے جس میں بچہ ایک خاص ماحول میں
کا اثر بچے پر | رہنے کے باعث گرد و پیش کی اشیاء سے اثرات قبول کرنے شروع کرتا ہے
اور گویا اب اس کی آئندہ زندگی کے امیال و عواطف کی تشکیل اور اس کی خاص صلاحیتوں کی
تعمیر یا تخریب کی بنیاد پڑنے کا آغاز ہو جاتا ہے جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے اس منزل میں اس
بات کی ضرورت ہے کہ ماحول کو درست اور صالح رکھا جائے۔ لیکن جس طرح ایک آراستہ
کمرہ میں کسی ایک چیز مثلاً میز یا کرسی کی وضع اُس کمرہ کی دوسری اشیاء کی وضع کی نسبت سے ہی
متعین ہوتی ہے اور اُس کمرہ کے آراستہ ہونے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہاں کی ہر چیز اپنی اپنی
موزوں اور مناسب جگہ پر رکھی ہوئی ہے اسی طرح ماحول کے درست ہونے کے معنی یہ ہیں
کہ ماحول جن جن چیزوں پر مشتمل ہے یعنی ماں باپ، بہن بھائی، گھر کے چھوٹے بڑے آدمی۔

وہ سب اپنے طور و طریقہ بود و باش اور رفتار و گفتار میں ایسے اصول پر عامل ہوں جن کو محسوس کر کے اچھے اثرات قبول کیے جاسکیں۔ اگر کسی بچہ کے ماں باپ دونوں آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں آئے دن اُن میں منہ جھج اور تھکا فضا سختی رہتی ہے۔ بیوی شوہر سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی اور شوہر بیوی کو نظر میں نہیں لاتا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ میاں بیوی کی زندگی بھی اجیرن نہیں ہوگی بلکہ ننھے اور معصوم بچہ کی صحت بھی متاثر ہوگی اور اُس کا دماغی سکون و اطمینان نفسیاتی کشمکش کا شکار ہو جائے گا۔ اُس کو ماحول کے اس تکرر سے صدمہ ہونا ناگزیر ہے اگرچہ وہ نہ یہ کسی کو بتا سکتا ہے اور نہ خود جان سکتا ہے کہ اسے یہ دکھ کیوں ہو رہا ہے۔

والدین کی باہمی منہ جھج تو بڑی بات ہے۔ علمائے نفسیات کا اس پر اتفاق ہے کہ ماں باپ کے دل پر اگر غم ادا اسی۔ مایوسی و ناکامی اور فکر و تشویش کی بھی کوئی کیفیت طاری ہوتی ہے تو بچہ بھی اس سے متاثر ہوتا اور اُس کا دکھ اندرونی طور پر محسوس کرتا ہے بلکہ بچہ کو اس سے جوازیت ہوتی ہے وہ ماں باپ کو بھی نہیں ہوتی اُس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ماں باپ کو اپنے رنج و غم اور فکر و تشویش کا سبب معلوم ہوتا ہے اور بچہ اس سے ناواقف ہوتا ہے اس بنا پر اُسے اندرونی طور پر ایک نامعلوم السبب سی الجھن اور خلش ہوتی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بچہ جب اپنی موجودگی میں بھی ماں باپ کو متفکر و غمگین اور ادا اس دیکھتا ہے تو غیر شعوری طور پر اسے یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ ماں باپ اُس کے ساتھ پوری دلچسپی نہیں لیتے اور انہیں اُس کے ساتھ غیر معمولی محبت نہیں ہے اس غیر شعوری احساس کے باعث بچہ میں ماں باپ کے متعلق یک گو نہ احساس بیگانگی و عنایت پیدا ہو جاتا ہے اور اگر ماں باپ کے رویہ میں تبدیلی پیدا نہ ہونے کے باعث اس احساس کو پیرورش پانے کا موقع ملے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ میں نقل اثر (

کے اصول کے مطابق آخر کار ایک طرح کا ضعف و دماغی پیدا ہو جاتا ہے جس کو علمائے نفسیات (کہتے ہیں یا اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ بچہ

تصادف ذہنی) کا شکار ہو جاتا ہے اور اُس کی مثال علم النفس کی اُس ایک روایتی عورت کی سی ہو جاتی ہے جو قہر سے ہستیر یا کے مرض میں مبتلا تھی اور اسی عالم میں وہ ایک مرتبہ خودکشی کرنے کے خیال سے اپنے بالائی مکان کی کھڑکی ایک ہاتھ سے کھول رہی تھی تو ساتھ ہی اپنے دوسرے ہاتھ سے پوری طاقت و قوت کے ساتھ کھڑکی کو بند رکھنے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔

ایسے لڑکا کا غم پسند یا تشویش پرورد والدین کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ خود اپنی زندگی ہی برباد نہیں کرتے بلکہ چین ہستی کے نوزائیدہ غیظوں میں بھی ایک ایسا گھن اور بس پیدا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو مناسب اور موزوں طریقہ پر نشوونما پانا نصیب نہیں ہوتا۔ ینگ () نے اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اپنے لکچرز میں متعدد مثالیں دی ہیں اُن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک خور در سال بچی جس کی عمر نو برس تھی بیمار ہو گئی۔ اسے بخار رہنے لگا۔ بھوک غائب ہو گئی۔ اُس نے اسکول جانا ترک کر دیا۔ مہینوں اس بچی کا علاج معالجہ کیا گیا مگر کوئی افادہ نہیں ہوا اور نہ کسی ڈاکٹر کو بیماری کا سبب ہی معلوم ہوتا تھا۔ حالانکہ اصلی سبب یہ تھا کہ بچی کے والدین میں باہم نا اتفاقی تھی۔ اگرچہ وہ دونوں بچی سے یکساں محبت کرتے تھے اور اس بات کا خیال بھی رکھتے تھے کہ اُس کے سامنے اپنی باہمی ناراضا مندی اور تعلقات کی ناخوش گوارائی کا اظہار نہ ہونے دیں۔ ماں شوہر سے طلاق لینا چاہتی تھی لیکن بچی کے خیال سے اس خواہش کا اظہار نہ کرتی تھی۔ آخر جب بچی کی حالت رد و برگرتی ہی چلی گئی تو تحلیل نفسی کے ایک ماہر نے بچی کے والدین سے کہا کہ آپ دونوں کو یا تو اپنے تعلقات خوش گوار کر لینے چاہئیں ورنہ پھر بہتر یہ ہے کہ باہمی تفریق اختیار کر لیجیے۔ اور اگر ان دونوں میں سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی تو بچی کی جان کا خطرہ ہے وہ اندرونی کشش اور جنش پنہانی کو برداشت نہ کر سکے گی اب ماں باپ نے تفریق اختیار کر لینے کا فیصلہ کر لیا اور وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ بچی پر اس کا اثر یہ ہوا کہ والدین کی نا اتفاقی اور تعلقات کی بد مزگی کے باعث وہ ہر وقت جس مبہم خوف مہر اس

دو چار رہتی تھی اب اُس کو اُس سے نجات مل گئی اور والدہ کی توقع کے برخلاف اُس کی صحت یکایک بہتر ہو گئی اور اُس نے اسکول جانا اور کھیلوں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔

ڈاکٹر مسانی کا بیان ہے کہ اُس وقت کالج نیویارک کے چند گریجویٹوں نے جن میں ایک خاتون مس ہیلن وٹمر اور دوسرے طلباء شریک تھے ایک سوسائٹے بچوں کے حالات کی تحقیق کی جو بچوں کے دارالحفاظات () میں داخل

کیے گئے تھے خوب اچھی طرح تحقیق کرنے کے بعد یہ لوگ اس نتیجہ پر پہنچے کہ بچوں کی کامیابی یا ناکامی مالی پردہ دوسری چیزوں مثلاً خاندان کی پوزیشن، والدین کی اقتصادی حالت آب و ہوا، ذہانت، اسکول اور تعلیم وغیرہ کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا کہ اُن کے والدین کے باہمی تعلقات کی خوش گواری یا ناخوش گواری کا ہوتا ہے۔ تجربہ سے یہ ثابت ہوا کہ جن بچوں کے والدین آپس میں میل ملاپ اور پیار و محبت سے رہتے تھے وہ جسمانی اور دماغی اعتبار سے زیادہ تندرست اور کامیاب تھے۔

اسی طرح ایک اور محقق مسٹر ہالی (Hall) نے ایک مرتبہ ایک ہزار بچوں میں سے سو بچوں کا انتخاب کیا جن میں سے پچاس بچے ایسے تھے جن کے ماں باپ کے باہمی تعلقات بُرے خوش گواری تھے اور اُن کے برخلاف پچاس بچے ایسے تھے جن کے والدین نا اتفاقی اور بد مزگی کی زندگی بسر کرتے تھے ان سب بچوں کے حالات اور اُن کے امراض و شکایات کا ایک عرصہ تک عمیق نظر سے مطالعہ کرنے اور اُن کے اسباب کا سراغ لگانے کے بعد مسٹر ہالی اس نتیجہ پر پہنچے کہ جن بچوں کے والدین باہمی اتحاد و اتفاق سے نہیں رہتے تھے ان میں ۹۸ فی صدی بچے بعض امراض کا شکار تھے۔

فارسی کا ایک مصرع مشہور ہے ”افسردہ دل افسردہ کند انجنہ را“ یہ مصرع دوسرے ارباب انجن کے حق میں درست ہو یا نہ ہو لیکن علمائے نفسیات اور خصوصاً فریڈ

اور نیگ کے نزدیک یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ والدین اپنی ازدواجی زندگی میں ناشاد و نامراد ہو کر اپنی انجمن ہستی کی رونق کو جسے عرف عام میں بچے کہتے ہیں ضرور بے آب و مکدر کر دیتے ہیں۔

جو بچے ایسے ناخوش گوار ماحول میں پرورش پاتے ہیں اُن کی صرف صحت ہی ناقص نہیں ہوتی بلکہ دماغی اور نفسیاتی تاثرات کے باعث اُن میں مختلف قسم کے جرائم یا کم از کم اخلاق سے گری ہوئی متعدد دعوتوں کی طرف میلان پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے بچے عام طور پر چڑچڑ سے مزاج کے ہوتے ہیں۔ بات بات پر ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے اور اس پاس کے ہم عمروں سے لڑتے جھگڑتے ہیں۔ یا ایسے بچے چپ چاپ اور خاموش رہتے ہیں۔ اُن کے چہروں پر یک گونہ افسردگی یا حیرانی کی کیفیات طاری رہتی ہیں کسی کام کو دلچسپی یا حاضر جواسی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اُن کی فطرت غم پسند اور ان کی طبیعت رنج طلب بن جاتی ہے۔ وہ والدین سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنا کہ اُن سے دُرتے ہیں اور بچپن میں اس دُور کا انجام بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جوان ہو کر اُن کو اپنے والدین سے نفرت ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہندوستانی گھرانوں میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ شادی کے بعد لڑکے کے تعلقات اپنے والدین سے خوش گوار نہیں رہتے۔ اس قسم کے واقعات میں غریب بہو خواہ مخواہ بدنام ہوتی ہے کہ اُس نے اگر بیٹے کو والدین سے الگ کر دیا۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ بیٹے میں والدین سے جدا ہو جانے کا رجحان پہلے سے موجود تھا۔ مگر وہ اس کے اظہار کی جرات نہیں کرتا کرتا تھا اب بھونے آکر صرف یہ کیا ہے کہ اُسی رجحان کو تیز اور شدید کر کے اُس کے اظہار کی جرات بھی پیدا کر دی ہے۔

(باقی آئندہ)

ادبیت ایشیا

کلیم ایشیا،
ابوالکلام آزاد کے نام

جناب روش مدیقی

مند آرائے بہار بے خزاں ہر ایشیا
جادواں ہے ایشیا
زندگی کی نکتوں کا رازداں ہے ایشیا
جادواں ہے ایشیا

صبحِ نوبہ عالم مشرق میں سرگرم ظہور
گام زن ہیں وادیوں میں کاروانِ رنگ و نور
ناشکیب و نا صبور
جنتِ نزدیک و دور
بڑھ رہا ہے خود قدم بوسی کو منزل کا غور
مرجا! عزمِ غیور

خود مراد کارواں، خود کارواں ہے ایشیا
جادواں ہے ایشیا

زینتِ آغوشِ بیداری ہیں، آزادی کے خواب
ہر قدم اک تغیر، ہر سکون اک انقلاب
بے نقاب بے حجاب
کام گار دکام یاب

منتشر پامال، اوراق کتاب احتساب خود سوال خود جواب

زندگی میکش ہے، اور سپر مناں ہے ایشیا

جاوداں ہے ایشیا

۳

دانشِ مغرب نے سمجھا جس کو نقشِ بے ثبات

آج ہے وہ ایشیا، نورِ ضمیر کا ناسات

جس کے پر تو سے درخشاں ہے جبینِ ممکنات

فکرِ انساں کی بلندی کا نشاں ہے ایشیا

جاوداں ہے ایشیا

۴

ایشیا کوہِ گراں ہے گردِ ہیں باطل پسند

ایشیا کو چھپو نہیں سکتی حوادث کی کمند

ایشیا ہے زندگی کی غلٹوں سے ارجمند

خوردِ زمیں ہے اور خود ہی آسماں ہے ایشیا

جاوداں ہے ایشیا

۵

ایشیا منت گذار دانشِ حاضر نہیں

ایشیا ہے جلوہ گاہِ علم و عرفان و یقیں

ایشیا ہے خاکِ پائے رحمتہ للعالمین

خود مشیتِ نازِ فرما ہے، جہاں ہے ایشیا

جاوداں ہے ایشیا

۶

ایشیا ہے الغتِ نیرِ داں کا لافانی پیام
ایشیا میں عام ہے قدرت کا فیضانِ تمام
فرض ہے انسانیت پر ایشیا کا احترام
عالمِ انسانیت کا پاسباں ہے ایشیا
جادو اس ہے ایشیا
مسندِ آرائے بہارِ بے خزاں ہے ایشیا
زندگی کی نکمتوں کا رازِ داں ہے ایشیا

مولانا آزاد کی تازہ ترین علمی اور ادبی تصنیف

غبارِ خاطر

مولانا کے علمی اور ادبی خطوط کا دلکش اور غیر منہج مجموعہ۔ یہ خطوط موصوف نے قلعہ احمد نگر کی قید کے زمانہ میں اپنے علمی محبوب خاص نواب صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی کے نام لکھے تھے جو رہائی کے بعد مکتوبِ الیہ کے حوالے کیے گئے۔ اس مجموعے کے متعلق اتنا کم دینا کافی ہے کہ یہ مولانا ابوالکلام جیسے مجمعِ فضل و کمال کی تالیفات میں اپنے رنگ کی بے مثال تراوشِ قلم ہے، ان خطوط کے مطالعہ کے بعد مصنف کے دماغی پس منظر کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ سطر سطر موتیوں سے ٹکی ہوئی ہے۔ قیمت مجلد خوبصورت گرد پوش۔ چار روپے۔

مکتبہ برہان دہلی قروں باغ

تصہ

محمد بن عبد الوہابؒ از مولانا مسعود عالم ندوی۔ تقطیع متوسط۔ ضخامت ۲۲۷۔

طباعت و کتابت بہتر۔ قیمت ۱۲ روپے۔ دارالاشاعت نشاۃ ثانیہ حیدرآباد دکن۔

اٹھارہویں صدی عیسوی میں دنیا سے اسلام پر ایک عام انحطاط طاری تھا۔ اصل اسلامی تعلیمات کی روح یکسر مفقود ہو چکی تھی۔ ہر جگہ بدعات و رسوم و اہیہ کا رواج تھا اور انہیں کو اسلام سمجھا جاتا تھا۔ سرزمین نجد کا علاقہ بھی اس عام وبا سے محفوظ نہ تھا۔ اسی زمانہ میں نجد میں شیخ محمد بن عبد الوہاب پیدا ہوئے جنہوں نے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ملک میں توحید خالص کی ترویج و اشاعت اور بدعات و رسوم کا قلع قمع کر دینے کا عزم بالجزم کر کے اپنی زندگی ہی اس کے لیے وقف کر دی۔ چنانچہ اس راہ میں انہوں نے قلم و تلواریں دونوں سے کام لیا اور سخت ترین دشواریوں اور مصیبتوں کے باوجود وہ اپنا کام عزم و استقلال سے کرتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آل سعود کا حکمران خاندان شیخ محمد بن عبد الوہاب اور ان کی تحریک کا پشت و پناہ بن گیا اور اس بنا پر یہ دعوت نجد اور اُس کے اطراف و اکناف میں بڑی شدت سے پھیل گئی اس میں شبہ نہیں کہ شیخ کی تحریک خالص اصلاحی اور مذہبی تھی لیکن خود شیخ اور پھر ان کے اتباع سے چند ایسی بے اعتدالیاں ہوئیں جنہوں نے اس تحریک اور اُس کے بانی سے متعلق نجد کے علاوہ دنیا سے اسلام کے دوسرے گوشوں میں نیراری پیدا کر دی یہ نیراری اتنی شدید تھی کہ اُس نے اصلی تحریک و دعوت کی بنیادی اچھائیوں پر بھی پردہ ڈال دیا۔ اسی کا یہ اثر تھا کہ حرمین شریفین کے علما اور اشراف مخالف ہو گئے اور آل سعود میں اور ان میں متعدد زرم آرائیاں ہوئیں اور آخر کار مصری حکومت بھی میدان میں آئی اور ان سب نے آل سعود کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا۔ آل سعود کے سیاسی اقتدار کے ختم ہوتے ہی یہ تحریک بھی ماند پڑ گئی۔ لائق مصنف نے

انہیں شیخ محمد بن عبد الوہاب کے حالات و سوانح اُن کی دعوت اور اُس کے اثرات و نتائج پر مبنی تحقیق اور برسوں کی محنت و شاقہ کے بعد عربی اور انگریزی کے موجودہ مآخذ کی روشنی میں یہ کتاب لکھی ہے اردو میں اس موضوع پر یہ اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے، لیکن ہافسوس ہے کہ خود مصنف سے متعدد مقامات پر علمی تسامح بھی ہوا ہے مثلاً (ص ۱۷۳-۱۷۴) پر وہ لکھتے ہیں "محمد بن اسماعیل الامیر مہنی بت پرستوں اور قبر پرستوں کے درمیان بالکل فرق نہیں کرتے۔ شوکانی نے ان کا رجوع نقل کیا ہے اور عباد قبور پر اس تشدد کی سخت مخالفت کی ہے" عجیب بات یہ ہے کہ مصنف نے اس عبارت کے لیے الدر النضید ص ۳۵-۴۰ کا حوالہ دیا ہے۔ حالانکہ اسی کتاب کے صفحہ ۴۹ تا ۵۰ پر یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ امیر اسماعیل یا مانی قبر پرستوں کی کفر نہیں کرتے اور اُن میں اور بت پرستوں میں تفریق کرتے تھے اُن کے نزدیک قبر پرستی صرف کفرِ علمی تھا۔ لیکن قاضی شوکانی نے (الدر النضید ص ۵۳) پر اس مسلک کی سخت تردید کی ہے اور وہ قبر پرستی کو علمی و اعتقادی دونوں قسم کا کفر مانتے ہیں۔ جناب مصنف نے الدر النضید کے بیان کے بالکل برعکس لکھا ہے۔ علاوہ بریں صیانتہ الانسان نامی کتاب کو مصنف نے عام روایت کے مطابق مولانا محمد بشیر سہسرامی کی تالیف بتایا ہے (ص ۲۱۳-۲۱۰) حالانکہ صحیح یہ ہے کہ اس کے مصنف عبد اللہ بن عبد الرحمن السندی ہیں چنانچہ اس کے جواب میں جو کتاب "القول المجدی" لکھی گئی تھی اُس کے پورے نام سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے ان علمی مسامحات کے علاوہ مصنف نے تصوف اور ہندی اسلام اور اس سلسلہ کے زعماء پر جو ایسا طنز کیا ہے اُس کو کتاب کا علمی وقار مخرج ہو گیا ہے اور آخر میں یہیں یہ بھی عرض کرنا ہے کہ لائق مصنف نے صفحہ ۷۸ پر حضرت الاستاذ امیرانا سید محمد انور شاہ کشمیریؒ کی رائے شیخ محمد بن عبد الوہاب کے متعلق نقل کر کے اُس پر جو استعجاب ظاہر کیا ہے وہ بھی ان کے جوش و ناروا کی دلیل ہے کہ کیا شیخ کا ایک بلند پایہ مصلح جو ہونا مسلم لیکن کتاب التوحید کے مصنف کی نسبت حضرت الاستاذ ایسے جبرِ تحریر کی رائے علمی اور فنی حیثیت سے وہی ہو سکتی تھی جو انہوں نے ظاہر کی۔

وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ﷺ از مولانا اخلاق حسین صاحب قاسمی۔ تقطیع خور و ضخامت ۲۸۴ صفحات۔ کتابت طباعت بہتر قیمت درج نہیں۔ پتہ: کتب خانہ انعامیہ دریاہ کلاں دہلی۔

یہ کتاب اصل اُن تقریریں کا مجموعہ ہے جو فاضل مصنف نے سیرت النبی کے متعدد جلسوں میں کی تھیں

جیسا کہ نام خطاط ہرگز تقریروں کا اصل موضوع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات کے آغاز سے لے کر وفات تک کے تمام حالات کا بیان تھا۔ لیکن تقریریں اور خصوصاً مواضع میں یہ ہوتا ہی ہے کہ اشیء بالشیئہ کے مطابق نفس موضوع کے علاوہ اور مختلف چیزیں بھی سلسلہ کلام میں مذکور ہوجاتی ہیں چنانچہ ان تقریروں میں بھی اصلی موضوع کے علاوہ اور بہت سے مسائل مثلاً حضرت عیسیٰ کا بچپن میں ہی ہونا، عالم آخرت میں اعمال کی شکل، انکار حدیث، موت کا فلسفہ، دنیا کی تباہ شدہ قومیں، موجودہ تہذیب کی منزل مقصود وغیرہ پر بحث آگئے ہیں۔ بہ حال روایات مستند اور زبان موثر ہے اس کے مطالعہ سے سیرت نبویؐ کے مختلف گوشوں اور اسلامی عقائد و اعمال کے متعدد پہلوؤں کی نسبت صحیح معلومات حاصل ہوں گی۔

شیطان | مترجم حکیم حبیب اشعر صاحب دہلوی۔ تقطیع خور و ضخامت ۴۴ صفحات کتابت و طباعت بہتر قیمت ۴ روپے :- رائل ایجوکیشنل بک ڈپو دہلی۔

جیران خلیل جیران عربی زبان کا مشہور اور صاحب طرز ادیب ہے، اس کی بعض کتابوں کے اردو تراجم لاہور اور دہلی سے شائع ہو چکے ہیں۔ اس لیے اردو خوان طبقہ کے لیے یہ نام ناموس نہ ہونا چاہیے۔ یہ کتاب موصوف کے ہی دس بچسپ پر لطف انسانوں کا مجموعہ ہے۔ حکیم اشعر صاحب جیران کے کامیاب اردو ترجمہ کی حیثیت سے اب مزید تعارف محتاج نہیں ہیں۔ ان کے اس تازہ ادبی کارنامہ میں بھی ان کے ترجمہ کی خصوصیات یعنی زور بیان، شگفتہ زبان اور اصل سا کینف اثریہ سب موجود ہیں۔ امید ہے افسانوی ادب کا ذوق رکھنے والے حضرات اس کو دلچسپی سے پڑھیں گے ”شیطان“ ”ریحانہ“ اور ”فاکس“ تین افسانے زبان کے علاوہ گنگ کے لحاظ سے بھی خاصے بلند ہیں۔

نثر ریاض خیر آبادی | مترجم عقیل احمد صاحب جعفری۔ تقطیع خور و ضخامت ۲۱۵ صفحات کتابت و طباعت بہتر۔ قیمت ۴ روپے :- نفیس ایڈمی حیدر آباد، دکن۔

حضرت ریاض خیر آبادی مرحوم جس طرح اردو کے صاحب طرز اور باہر فن شاعر تھے شریں بھی اپنا ایک خاص انداز رکھتے تھے۔ محاورہ ہندی، شوخ نگاری، نزاکت خیال اور شستگی بیان ان کے شعر کی خصوصیات ہیں۔ نثر میں بھی ان کا یہ رنگ صاف جھلکتا ہے۔ یہ کتاب محوم کے مختلف چھوٹے چھوٹے مضامین اور خطوط کا مجموعہ ہے جن میں بعض پرائیویٹ حالات بھی ہیں اورابی نکات و تنقیدات بھی۔ اس کا مطالعہ ادبی لحاظ سے مفید بھی ہوگا اور دلچسپ بھی۔

۱۔ قصص القرآن حصہ دوم قیمت للعمہ مجلد ص ۱۰
اسلام کا اقتصادی نظام۔ وقت کی اہم ترین کتاب
جس میں اسلام کے نظام اقتصادی کا مکمل نقشہ
پیش کیا گیا ہے قیمت ہے مجلد پچیس

خلافت راشدہ: تاریخ مملکت کا دوسرا حصہ جس میں
عہد خلفائے راشدین کے تمام قابل ذکر واقعات
صحت و جامعیت کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں
قیمت ہے مجلد پچیس

مسلمانوں کا عروج اور زوال۔ عہد
۲۔ مکمل لغات القرآن جلد اول۔ لغت قرآن
پہلے مثل کتاب ہے مجلد للعمہ
سرایہ۔ کارل مارکس کی کتاب کیپٹل کا مختصر ششہ
ورفتہ ترجمہ قیمت عہد

اسلام کا نظام حکومت: صدیوں کے قانونی نظام
کا تاریخی جواب۔ اسلام کے ضابطہ حکومت کے
تمام شعبوں پر دفعات وار مکمل بحث۔ قیمت
چھ روپے مجلد سات روپے۔

خلافت بنی امیہ: تاریخ مملکت کا تیسرا حصہ خلفائے
بنی امیہ کے مستند حالات و واقعات سے مجلد پچیس

۳۔ ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت
جلد اول۔ اپنے موضوع میں بالکل جدید کتاب۔ انداز
بیان دلکش قیمت للعمہ مجلد ص ۱۰

ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت جلد ثانی
قیمت للعمہ مجلد ص ۱۰

قصص القرآن حصہ دوم۔ انبیاء علیہم السلام کے واقعات
کے علاوہ باقی قصص قرآنی کا بیان قیمت للعمہ مجلد ص ۱۰
مکمل لغات القرآن مع فہرست الفاظ جلد ثانی۔

قیمت ہے مجلد للعمہ
۴۔ قرآن اور تصوف۔ اس کتاب میں قرآن و سنت
کی روشنی میں حقیقی اسلامی تصوف کو دل نشین
اسلوب میں پیش کیا گیا ہے، مقام عبیت مع الالوہ
مذہب کا نازک اور پیچیدہ مسئلہ اس کو اور

اس طرح کے دیگر مسائل کو بڑی خوبی سے واضح
کیا گیا ہے قیمت عہد مجلد سے

قصص القرآن جلد چہارم۔ حضرت عیسیٰ اور خاتم الانبیاء
کے حالات مبارک کا بیان قیمت ہے مجلد پچیس

انقلاب روس۔ انقلاب روس پر قابل مطالعہ کتاب
صفحات ۳۰۰ قیمت مجلد سے

نیچر ندوۃ المصنفین دہلی قریول باغ

مختصر قواعد ندوۃ المصنفین دہلی

(۱) محسن خاص :- جو مخصوص حضرت کم کم یا پنجو روپے کی شہادت مرحمت فرمائیں گے وہ ندوۃ المصنفین کے دائرہ محسنین خاص کو اپنی شمولیت سے عزت بخشیں گے ایسے علم نواز اصحاب کی خدمت میں ادارے اور مکتبہ برہان کی تمام مطبوعات نذر کی جاتی رہیں گی اور کارکنان ادارہ ان کے قیمتی مشوروں سے مستفید ہوتے رہیں گے۔

(۲) محسنین :- جو حضرات پچیس روپے سال مرحمت فرمائیں گے وہ ندوۃ المصنفین کے دائرہ محسنین میں شامل ہوں گے۔ ان کی جانب سے یہ خدمت معاوضے کے نقطہ نظر کو نہیں ہوگی بلکہ عطیہ خالص ہوگا۔ ادارہ کی طرف سے ان حضرات کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات جن کی تعداد اوپر مسطور ہوگی۔ نیز مکتبہ برہان کی بعض مطبوعات اور ادارہ کا رسالہ برہان کسی معاوضہ کے بغیر پیش کیا جائے گا۔

(۳) معاونین :- جو حضرات اٹھارہ روپے سال پیشگی مرحمت فرمائیں گے ان کا شمار ندوۃ المصنفین کے حلقہ معاونین میں ہوگا۔ ان کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات ادارہ اور رسالہ برہان (جس کا سالانہ چندہ پانچ روپے ہے) بلا قیمت پیش کیا جائے گا۔

(۴) احباب :- جو روپے سالانہ ادا کرنے والے اصحاب ندوۃ المصنفین کے احباب میں داخل ہوں گے ان حضرات کو رسالہ بلا قیمت دیا جائے گا اور ان کی طلب پراس سال کی تمام مطبوعات ادارہ نصف قیمت پر دی جائیں گی۔

قواعد

(۱) برہان ہر انگریزی مہینہ کی ۵ تاریخ کو ضرور شائع ہو جاتا ہے۔

(۲) مذہبی علمی تحقیقی اخلاقی مضامین بشرطیکہ جو زبان ادب کے معیار پر پورے اتریں برہان میں شائع کئے جاتے ہیں

(۳) باوجود ہر تمام کے بہت سے رسالے ڈاکٹروں میں شائع ہو جاتے ہیں جن صاحب کے پاس رسالہ پہنچے

وہ زیادہ سے زیادہ ۴۰ تاریخ تک دفتر کو اطلاع دیدیں ان کی خدمت میں رسالہ دوبارہ بلا قیمت بھیجا جائیگا اس کے بعد شکایت قابل اعتناء نہیں سمجھی جائے گی۔

(۴) جو بطلب امور کے لئے، ریکارڈ یا جوابی کارڈ بھیجا ضروری ہے۔

(۵) قیمت سالانہ پانچ روپے شش ماہی دہ روپے بارہ آنے (مع محصول ڈاک) فی ہر سال

(۶) منی آرڈر روانہ کرتے وقت کوپن پر اپنا مکمل پتہ ضرور لکھئے۔

مولوی محمد ادریس صاحب پرنٹر و پبلشر نے جدید پریس دہلی میں طبع کو اگر دفتر رسالہ برہان دہلی قبول باغ سوشل کیم

ندوة اصنفین دہلی کا علمی و دینی ماہنامہ

برہان

مرتبہ
سعد احمد بک سرآبادی

مطبوعات ندوة المصنفین دہلی

ذیل میں ندوة المصنفین کی کتابوں کے نام مع مختصر تعارف کے درج کئے جاتے ہیں تفصیل کیلئے دفتر سے فہرست کتب طلب فرمائیے اس سے آپ کو ادارے کی ممبری کے قوانین اور اس کے حلقہائے محسنین معاونین اور اجارہ کی تفصیل بھی معلوم ہوگی۔

ملتکہ اسلام میں غلامی کی حقیقت۔ مسئلہ غلامی پر پہلی محققانہ کتاب جدید ایڈیشن جن میں ضروری اضافے بھی کئے گئے ہیں قیمت تین روپے مجلد للہ	غلامان اسلام :- پچھتر سے زیادہ غلامان اسلام کے کمالات و فضائل اور شاندار کارناموں کا تفصیلی بیان قیمت چار روپے مجلد للہ
تعلیمات اسلام اور مسیحی اقوام اسلام کے اخلاقی اور روحانی نظام کا دلپذیر خاکہ قیمت چار روپے مجلد للہ	اخلاق اور فلسفہ اخلاق - علم الاخلاق پر ایک مبسوط اور محققانہ کتاب جس میں اصول اخلاق اور انواع اخلاق اور فلسفہ اخلاق پر مکمل بحث کی گئی ہے۔ قیمت چار روپے مجلد للہ
کارل ڈیل کی آٹھ تقریروں کا ترجمہ جرمنی سے پہلی بار اردو میں منتقل کیا گیا ہے قیمت تین روپے مجلد للہ	قیمت چار روپے مجلد للہ
ہندوستان میں قانون شریعت کے نفاذ کا مسئلہ	ملتکہ قصص القرآن حصاول - جدید ایڈیشن ندوة المصنفین کی مایہ ناز اور مقبول ترین کتاب زیر طبع قیمت چار روپے مجلد للہ
ملتکہ - نبی عربی صمیم - تاریخ ملتہ - ول جس میں سیرت سرور کائنات کے تمام اہم واقعات کو ایک خاکہ ترتیب سے یکجا کیا گیا ہے۔ قیمت چار روپے	بین الاقوامی سیاسی معلومات :- یہ کتاب ہر ایک لائبریری میں رہنے کے لائق ہے قیمت چار روپے مجلد للہ
فہم قرآن جدید ایڈیشن جس میں بہت سے اہم اضافے کئے گئے ہیں اور مباحث کتاب کو از سر نو مرتب کیا گیا ہے۔ اس موضوع پر اپنے رنگ کی مثال کتاب قیمت چار روپے مجلد للہ	وحی الہی - مسئلہ وحی پر پہلی محققانہ کتاب قیمت دو روپے مجلد للہ
	تاریخ انقلاب روس - ٹرانسکی کی کتاب کا مستند اور مکمل خلاصہ قیمت چار روپے مجلد للہ

برهان

شماره (۳)

جلد ہنزدہم

مارچ ۱۹۴۷ء مطابق ربیع الثانی ۱۳۶۶ء

فہرست مضامین

۱۳۰	سید احمد	۱۔ نظرات
۱۳۵	جناب مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب سیوہاروی	۲۔ قرآن اپنے متعلق کیا کہتا ہے
۱۶۳	جناب میر ولی اللہ صاحب ایڈوکیٹ ایسٹ آباد	۳۔ عدم تشدد اور حفاظتِ خود اختیار
۱۸۶	جناب مولانا سید مناظر احسن صاحب گیلانی	۴۔ خطبہ جمعہ کی زبان
		۵۔ ادبیات
۱۹۰	جناب ماہر القادری صاحب	۶۔ فردوسِ خیال
"	"	نوائے سروش
۱۹۱	۲۔ ح	۶۔ تبصرے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نظرات

پچھلے دنوں لکھنؤ میں مولانا ابوالکلام آزاد کی زیر صدارت ایک بڑا اجتماع ہوا جس میں مختلف ... مدارس عربیہ اور متعدد یونیورسٹیوں کے اساتذہ عربی نے شرکت کی۔ اس اجتماع میں پہلے مولانا نے ایک تقریر کی اور اس کے بعد دوسرے حضرات نے اپنے اپنے خیالات و افکار کا اظہار کیا۔ باہمی گلہ و شکوہ اور بعض جزئی چیزوں میں اختلاف کے بعد سب نے بنیادی طور پر اصلاحِ نصاب اور اس میں ترمیم و تنسیخ کی ضرورت تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد ایک کمیٹی بنادی گئی جو اس تجویز کو عملی شکل دینے کے لئے ایک مکمل نقشہ تیار کریگی۔

راقم الحروف نے سلسلہ کے ماہ اگست میں دارالعلوم دیوبند کی ایک انجمن نادۃ الاتحاد کے سالانہ جلسہ میں ایک طویل خطبہ صدارت پڑھا تھا جس میں نصابِ تعلیم اور طریقہ تعلیم کی اصلاح کی ضرورت اور اس کے طریقوں پر مدلل اور مفصل گفتگو کی گئی تھی اور اس سلسلہ میں چند مفید تجاویز بھی پیش کی گئی تھیں یہ خطبہ اسی وقت انجمن کی طرف سے متوسط سائز کے ۳۲ صفحات پر چھاپ کر شائع کر دیا گیا تھا۔ ملک کے متعدد ذوقِ اخبارات و رسائل نے کٹایا جزا اس کو اپنے کالموں میں جگہ دیکر اور اس پر تائیدی شدہ لکھکر اور ان کے علاوہ ہندوستان کے متعدد اربابِ علم اور یونیورسٹیوں کے بعض مشہور اساتذہ عربی نے شخصی طور پر خطوط تحریر فرما کر خاکسار کی حوصلہ افزائی کی۔ لیکن یہ دیکھ کر بڑا دکھ ہوا کہ جو حضرات اس خطبہ کے اولین مخاطب تھے انھوں نے نہ صرف یہ کہ ان معروضات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی بلکہ کسی نے کھلم کھلا اور کسی نے ارشاد زیر لب کے انداز میں ”تجود“ اور ”تنور“ کا ملزم قرار دیا۔ بہر حال خوشی کی بات ہے جو باتیں پہلے ایک فقیرِ بینو کی زبان سے ناشنیدی تھیں وہ اب اُن حضرات کے لئے بھی قابلِ غور ہو گئی ہیں جو اُن کو سرے سے سنا بھی پسند نہیں کرتے تھے اور اگر

ارباب اخلاص کی جدوجہد اسی طرح جاری رہی تو امید ہے ہمارا یہ پرانا خواب ایک دن ضرور سچ ثابت ہو کر سرگیا۔
واقعہ یہ ہے کہ درس نظامی تین قسم کے علوم و فنون پر مشتمل ہے (۱) علوم دینیہ۔ جسے تفسیر،
حدیث، اصول حدیث، فقہ اور اصول فقہ۔ (۲) علوم آلیہ یعنی وہ علوم جس سے علوم دینیہ کے فہم و تفہیم
میں مدد لینا ناگزیر ہے جیسے صرف و نحو۔ ادب۔ معانی و بیان۔ فن بلاغت و بدیع۔ (۳) علوم عقلیہ، ان سے
مراد وہ علوم ہیں جو نہ خود دین ہیں اور نہ جن سے علوم دینیہ کے سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ ان کی حیثیت صرف یہ ہے
کہ یہ علوم عصریہ تھے۔ علماء اسلام نے شروع شروع میں ان علوم کے پڑھنے پڑھانے کی مخالفت کی لیکن جب
دیکھا کہ یہ ارباب باطل کا ہتھیار بن گئے ہیں تو انھوں نے خود ان علوم کو پڑھا اور ان پر تنقید کر کے سائنس دین
کے مقابل میں ان کی اترا آفرینی ختم کر دی چنانچہ امام غزالیؒ کی تہافت الفلاسفہ پھر علامہ ابن رشد المتوفی ۵۹۵ھ
کی تہافت الفلاسفہ جس میں علامہ نے اگرچہ امام غزالیؒ سے متعدد مقامات پر اختلاف کیا ہے لیکن بہر حال
خود بھی امام کی غرض و نیت کی تکمیل ہے اور اس کے بعد خواجہ زادہ (م ۷۵۰ھ) کی تہافت الفلاسفہ جو انھوں
نے سلطان محمد فاتح ترطظینہ کے ایام سے لکھی تھی، یہ اور ان کے علاوہ حافظ ابن تیمیہؒ کی الرد علی المنطقیین
اور امام رازیؒ کی شرح اشارات یہ سب اسی سلسلہ کی کڑیاں ہیں۔ ان علوم میں منطق اور فلسفہ شامل ہیں جن کو
ہمارے قدیم نصاب تعلیم میں نمایاں امتیاز حاصل رہا ہے اور اب بھی مدارس عربیہ کے طلبہ کے کئی قیمتی سال انھیں کے
تذکرہ ہو جاتے ہیں۔ ان علوم کے علاوہ مدارس میں ہیئت اور تاریخ کی بھی دو تین کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اول الذکر
کا مقصد محض ایک عصری فن کا جاننا اور تاریخ کا مقصد اپنے اسلاف کے کاموں اور کارناموں سے واقف ہونا تھا
ہمارا درس نظامی جو بلا نظام اندین سہالی المتوفی ۶۸۸ھ کی طرف منسوب ہے جس انھیں مقاصد کو سامنے رکھ کر بنایا گیا
تھا اور ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے اس زمانہ میں جو عمدہ و عمدہ اور مفید کتابیں دستیاب ہو سکتی تھیں ان کو درس
کے لئے منتخب کیا گیا تھا۔ درس نظامی کی اس ہیئت ترکیبی سے اس بات کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ علمائے کرام کے
نزدیک دینی تعلیم کی اسپرٹ کیا تھی یعنی وہ صرف دین کی کتابوں کے پڑھنے پڑھانے کو کافی نہیں سمجھتے تھے بلکہ

ان کے نزدیک علم بننے کے لئے علوم دینیہ کے ساتھ علوم عصریہ کا مطالعہ اور ان سے واقف ہونا بھی لازمی تھا۔
اب ان مقاصد تعلیم کو سامنے رکھ کر درس نظامی پر غور کیا جائے تو صاف معلوم ہوگا کہ اس کی موجودہ ہیئت
دینی اور عصری علوم دونوں کی تعلیم کے لحاظ سے سراسر ناقص اور مقاصد کے لحاظ غیر مفید اور غیر افادیت کی وجہ سے جس طرح
نصاب تعلیم پر اس نصاب کا طریقہ تعلیم بھی بڑی حد تک اس کا سبب ہے کیونکہ پہلے زمانہ میں جیسا کہ آجکل یونیورسٹیوں
کی اعلیٰ کلاسوں میں ہوتا ہے طریقہ تعلیم امانت تھا۔ استاد کسی مسئلہ پر فنی حیثیت سے کلام کرتا تھا اور تلامذہ اس کو قلب بند
کرتے جاتے تھے اس طرح تعلیم کسی خاص ایک کتاب کی نہیں بلکہ فن کی ہوتی تھی اور طلبہ کو اس کے لکچروں کے ذریعہ
فنی بصیرت ہمارت پیدا ہو جاتی تھی لیکن آج کل ہوتا یہ ہے کہ استاد کی تمام تر توجہ کتاب کی عبارتیں چھید گیوں اور مصنف کے
مافی الضمیر کی تشریح و تفصیل پر مرکوز رہتی ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طالب علم نحو میں کافیہ اور شرح جامی پڑھتا ہے مگر اسے
نحو نہیں آتی منطق میں سلم اور ملا حسن پڑھتا ہے مگر منطق سے کوراہی رہتا ہے۔ اصول فقہ میں اصول انشائی اور
تورالانوار کا درس لیتا ہے لیکن جیسا کہ اصول فقہ کے ایک طالب علم سے توقع کرنی چاہئے وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وقت
کا کوئی اہم مسئلہ سامنے آجائے تو وہ اصول احکام کی روشنی میں کوئی حکم مستنبط کر سکے۔ قس علی ذلک۔ راقم الحروف
اور اکثر رفقاء نے ندوۃ المصنفین نے حدیث اور منطق فلسفہ کا درس علی الترتیب حضرت الاستاذ مولانا الید محمد انور شاہ
الکشمیری مولانا محمد ابراہیم صاحب بلیاوی اور مولانا رسول خاں صاحب مدظلہا سے لیا ہے۔ ان میں ہر ایک بزرگ
اپنے اپنے فن کا امام تھا۔ اگرچہ کتاب ان کے سامنے بھی ہوتی تھی لیکن ان حضرات کا طریقہ درس الہامی تھا۔ کسی
مسئلہ پر تقریر کے وقت یہ محسوس ہوتا تھا کہ اس مسئلہ سے متعلق فنی طور پر چھٹی معلومات ہو سکتی ہیں وہ سب ان حضرات
کے دماغ میں موجود ہیں وہ مسئلہ کے ایک ایک پہلو پر سیر حاصل گفتگو کرتے تھے اور اس سے متعلق اکابر ائمہ فن کی آراء
اور ان کے دلائل بیان کرنے کے بعد خود سب پر محاکمہ اور تبصرہ کرتے اور اخیر میں اپنی ایک قطعی رائے دلائل و
ہدایہ کے ساتھ بیان کرتے تھے۔ لیکن یہ طریقہ صرف انھیں حضرات کے ساتھ مخصوص تھا اب وہ بات کہاں!

بہر حال سب سے مقدم اور اہم چیز یہ ہے کہ طریقہ تعلیم کی اصلاح کی جائے۔ اس میں شک نہیں املا کے طریقہ پر درس دینے کا ہر ایک مدرس نہیں ہو سکتا اور جو صاحب فن ہو گا وہ معمولی تنخواہ پر دست یاب نہیں ہو سکتا اور پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ ملک میں آج کل ایسے حضرات کا قحط بھی ہے لیکن اگر واقعی مدارس عربیہ میں اصلاح کر کے انھیں وقت کے تقاضوں کے مطابق مفید اور کارآمد بنانا ہے تو یہ سب کچھ اور اس کی تکمیل کے لئے جو اسباب طبعی ہو سکتے ہیں ان کا بندوبست کرنا ہی ہو گا۔

دوسرا مسئلہ نصاب تعلیم کا ہے۔ اس سلسلہ میں پہلی ضرورت اس بات کی ہے کہ مختلف علوم و فنون کی تعلیم کے لئے جو کتابیں رائج ہیں ان کی جگہ ایسی کتابیں شامل درس کی جائیں جو ان علوم کی تعلیم کے لئے زیادہ مفید اور کارآمد ہو سکتی ہیں اور آج کل بازار میں مل بھی سکتی ہیں۔ علاوہ بریں فنون کی تعلیم سے متعلق قدیم نقطہ نظر کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ مثلاً اصول حدیث کے سلسلہ میں صرف نخبۃ الفکر پڑھادینا کافی سمجھا جاتا ہے حالانکہ اسماۃ الرجال کا جاننا بھی حدیث کے ایک طالب علم کے لئے ناگزیر ہے۔ ادب کا حامل ان سب سے جڑ ہے۔ ادب کا طالب علم کے لئے ضروری ہے کہ وہ تاریخ ادب اور علم السنہ اور ساتھ ہی عصر جدید کی ادبی ترقیات اور اس کی انسانی تہذیبوں سے باخبر ہو۔ پھر اس میں شبہ نہیں کہ عربوں کا فن تنقید نہایت کامل و مکمل ہے لیکن ہمارے طلبہ اس سوجھی نا آشارتے ہیں ضرورت ہے کہ ادب کی تعلیم کے سلسلہ میں ان تمام خامیوں کو دور کیا جائے اور اس کا نصاب یا بنایا جائے کہ اس کو پڑھنے کے بعد ایک طالب علم آج کل کی اصطلاح کے مطابق صحیح طور پر ادب کہلایا جاسکے۔

معانی و بیان اور بدیع میں ہمارے ہاں سب سے زور فن بدیع پر رہتا ہے حالانکہ اہل چیر فصاحت و بلاغت فن بدیع متاخرین کی ایجاد ہے اور اس سے با اوقات لفظی حسن پیدا کرنے کی کوشش میں اہل معنی کا خون ہو جاتا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں کوئی ادل بدل نہیں ہو سکتا البتہ تفسیر کی مروجہ درسی کتابوں میں ادل بدل کرنا نہایت ضروری ہے اور اصول تفسیر کا فن ہمارے ہاں بالکل نہیں پڑھایا جاتا اس کو بھی شامل درس ہونا چاہئے۔ فقہ میں کم از کم ایک کتاب ایسی ضرور ہونی چاہئے جس سے طالب علم کو خفی مسلک کے علاوہ دوسرے مذاہب فقہ اور ان کے مبادی و

اصول کا علم ہو۔ پھر ہمارے طلباء تاریخ علوم سے ناواقف رہتے ہیں اس کے لئے مقدمہ ابن خلدون کا انتخاب یا کوئی اور کتاب جو اس مقصد کے لئے مفید ہو شامل درس ہونی چاہئے۔

اب رہی علوم عصریہ! تو کوئی بالغ نظر انسان اس کی انکار نہیں کر سکتا کہ عصر کے بدل جانے کے ساتھ اب مدارس عربیہ کے علوم عصریہ بھی بے وقعت ہو گئے ہیں جو چیزیں فلسفہ قدیم کی مسلمات سمجھی جاتی رہی ہیں اب وہ بدیہی ^{المطلبات} بن گئی ہیں اور اب ان کا پڑھنا صرف ایک خاص زمانہ کی عقلی رفتار کے جان لینے کی حیثیت سے تو مفید ہو سکتا ہے ورنہ علمی اعتبار سے ان کا کوئی وزن نہیں۔ مدارس میں بالعموم رسالہ دلائل و میرزا ہر کی صرف ایک یہ بحث کہ علم کی حقیقت کیا ہے؟ اور وہ کس مقولہ سے ہے؟ پوسے ایک برس میں تمام ہوتی ہے اور پھر بھی دماغ میں روشنی پیدا نہیں ہوتی اس کے بالمقابل اگر کائنات کی کتاب تنقید عقل محض پڑھائی جائے تو اس سے نہ صرف یہ کہ فلسفہ کا ایک اہم مسئلہ حل ہو جاتا ہے بلکہ اس سے وحی اور الہام اور بعض اور باجدا لطبیعیاتی حقائق کے سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے پھر ہمارے ہاں جو فلسفہ پڑھایا جاتا ہے اس میں بڑا نقص یہ ہے کہ طبیعیات اور الہیات دونوں کے مباحث ملے جاتے ہیں اور وہ بھی جتنا کچھ پڑھایا جاتا ہے صرف جز لاء تجزی صورت دیوئی اور اسی قسم کے چند اور مسائل تک محدود رہتا ہے۔ موجودہ فلسفہ کا ایک اہم شعبہ فلسفہ اخلاق ہے۔ مدارس عربیہ کے طلباء کو اس کی ہوا بھی نہیں لگتی۔

کہا جا سکتا ہے آخر علوم عصریہ میں تو اور بہت سے علوم بھی شامل ہیں انھیں چھوڑ کر صرف فلسفہ کو ہی نصاب میں کیوں شامل کیا جائے۔ جواب یہ ہے کہ اور علوم مثلاً اقتصادیات، علم نباتات، کیمیا اور طبیعیات وغیرہ علوم معاشی یا علمی علوم ہیں۔ انسانی عقائد و افکار سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ اس کے برعکس فلسفہ انسان کے مذہبی اور اخلاقی و روحانی افکار و عقائد پر اثر انداز ہوتا ہے۔ عام طور پر مذہبی کجروی اور گمراہی اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ اس بنا پر علمائے جس طرح پہلے فلسفہ قدیم پڑھا اسی طرح اب ان کو فلسفہ جدید پڑھ کر فکر و نظر کی گمراہی کا سد باب کرنا چاہئے۔

ان علوم کے علاوہ تاریخ اور فلسفہ تاریخ اور جغرافیہ ان چیزوں کا بھی درس نظامی میں شامل ہونا نہایت ضروری ہے پھر تاریخ بھی صرف اپنی نہیں بلکہ مختلف قوموں اور سلطنتوں کی دنیا کے بڑے بڑے مذاہب و تہذیب تمدن کی تاریخ کا مطالعہ بھی ضروری ہے اس سلسلہ میں بھی چند گناڑیں دیکر کرنی ہیں وہ آئندہ اشاعت میں پیش کی جا سکیں گی۔

قرآن اپنے متعلق کیا کہتا ہے؟

از جناب مولانا محمد حفظ الرحمن، جلیو ماڑی

(۷)

علیٰ | ایک حقیقت نگاہ ہستی ان بصیرت افروز صفاتِ عالیہ پر جب عین نظر ڈالتی ہے تو بے ساختہ اس کو یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ بلاشبہ قرآن اپنی تمام پیشرو کتبِ سماویہ کے مقابلہ میں رفیع الشان اور جلیل القدر ہے اور علو مرتبت و رفعتِ قدر کا حامل ہے کیونکہ نہ کوئی کتاب اس کے اعجاز بیان کو پہنچتی ہو اور نہ اسرارِ الہیہ و غوامضِ کونینہ میں کسی کو اس کی ہمسری حاصل ہے۔ اور کیوں نہ ہو جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذاتِ احدیت و صمدیت خود علیؑ - بلند تر ہے۔ اور جبکہ اس کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ”علیؑ“ ہے، پھر قرآن کی صفت اگر ”علیؑ“ نہ ہوتی تو یقیناً وہ کلامِ اللہ بھی نہ ہوتا اور نہ دوسری کتبِ سماویہ کی طرح اس کے نظم و معانی اعجاز کا خزانہ ہوتے اس لئے کہ اگر یہ مثلِ صحیح ہے کہ ”کلام الملوک ملک الکلام“ تو کیا وجہ کہ یہ بھی حق اور صحیح نہ ہو کہ ”کلام اللہ معجز الکلام“ یعنی جب خدا کی ذاتِ بحت بے ہمتا ہے مثال ہے تو اس کا کلام بھی دوسری تمام کتبِ سماویہ کے سامنے بے مثال اور معجز ہے اس لئے اس کی علو شان اور رفعتِ مکانِ مسلم اور حقیقتِ ثابۃ ہے۔

علاوہ ازیں توراۃ و زبور سہا انجیل و صحف تمام پیشرو الہامی کتابیں نہ نسخ و تنسیخ سے محفوظ رہ سکیں اور نہ تحریف و تبدل سے اور اسی بنا پر آج خود اہل کتاب کو اعتراف ہے کہ ان کے پاس موجود سماوی کتابیں خود ان نبیوں اور رسولوں کے زمانہ میں مرتب و مہذب موجود نہیں تھیں بلکہ عرصہ دراز

کے بعد ان کے حواریوں یا پیروان ملت نے ان کو موجودہ شکل میں پیش کیا ہے لیکن قرآن کا طغرائے امتیاز ہے کہ اس کی نظم و ترتیب ہمہ قسم کی تحریف و تبدیل سے محفوظ اور اس کے احکام نسخ و تنسیخ سے مبرا ہیں اس لئے بھی وہ تمام پیشرو کتابوں کے بالمقابل ”علیٰ ہے“ بلند و بالا ہے۔

وَإِنَّ فِي أُمِّ الْكِتَابِ اور بلاشبہ قرآن لوح محفوظ میں (محفوظ) ہے ہمارے
لَدَيْنَا لَعَلِّ حَكِيمٍ نزدیک یقیناً بلند و بالا اور مضبوط و مستحکم ہے۔

وہ لوح محفوظ میں مصنون و محفوظ ہے کہ جس کو نہ قلمِ خطا روئسیاں بھلا سکتا ہے اور نہ اس پر خطِ نسخ و تحریف جاری ہو سکتا ہے اور پھر فدائے برتر کے ساتھ اس کی نسبت کا یہ حال ہے کہ تمام الہامی کتابوں کے مقابلہ میں یہ اس کے نزدیک مرتبہ کے لحاظ سے ”علیٰ ہے“ اور رفعت و قدر کے پیش نظر ”حکیم“ ہو گا جو صفات ذاتِ موصوف میں علیٰ وجہ الکمال موجود ہیں ان کا کامل و مکمل عکس اس کی صفتِ کلام قرآن میں بھی جھلک رہا ہے اور اسی نسبت و قربت کی وجہ سے وہ بھی ان صفات کا موصوف ہے
وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔

حکمت | تو اب یہ کہنے میں بھی تصنع، عبارت آرائی، یا مبالغہ آمیزی نہیں ہے کہ جو کتاب ان عالی قدر و عظیم المرتبہ صفاتِ کمالیہ کی حامل ہو وہ ”حکمت“ ہی ”حکمت“ ہے۔

”حکمت“ دانائی اور صحیح فراست کا نام ہے ایسی فراست جب کہ اس سے رہنمائی اور رہبری کا کام لیا جائے تو حقیقی سعادت کا باعث ثابت ہو۔ تو اس مفہوم کے لحاظ سے قرآن حکمت ہی نہیں بلکہ ”حکمت بالغہ“ ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ نزولِ قرآن کے وقت تمام عالم انسانی روحانی درد و کرب میں مبتلا تھی اور اس کا ہر ایک گوشہ نقص و خام کاری میں آلودہ تھا۔ غرض حقیقی راہنمائی و قیادت سے سب ہی محروم تھے۔ ایسے تاریک دور میں قرآن کی مشعلِ ہدایت اور حکمت بالغہ نے دستری اور دستگیری کی اور زندگی اور بعد زندگی کے لئے وہ نسخہٴ حیات اور اکیس ہدایت پیش کیا کہ حکیم و دانایان اور فیلسوف

حیران و انگشت بندان ہو کر رہ گئے۔ اور وہ مسلمان ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں لیکن جلد یا بدیر سب ہی کو تسلیم کرنا پڑا کہ قرآن بلاشبہ حکمت ہے اور حکمت بالغہ ہے۔

اُس نے نازل ہو کر توحید کا پیغام سنا یا اور شرک سے نفرت دلائی، اُس نے پیغمبرانِ خدا کو خدا اور خدا کا بیٹا مان لینے یا عام انسانوں کی طرح اُن کے پیغامات کو بھی محض انسان اور بشری خیالات بتلا کر غیر الہامی قرار دینے کی افراط و تفریط سے بچایا، اُس نے انسانی معاشرت کی اصلاح کی، معاشی اقدار کو عدل و نصفت کے سانچے میں ڈھالا، اُس نے انسانوں کو انسانیت کا سبق دیا بلکہ انسانیت کبریٰ تک پہنچایا۔ اسی تعلیم کا نام حکمت ہے اور ایسے ہی پیغام کو حکمت بالغہ کہا جاتا ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ تذکرہ، حضرت ہود صالح علیہما السلام کا اپنی قوم سے مناظرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فردوسِ مجادلہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے مقابلہ، غرض حق و باطل کے وہ تمام مظاہر جن کا ذکر انبیاء و رسل علیہم السلام اور ان کی امتوں کے سلسلہ میں آیا ہے اسی حکمت اور حکمت بالغہ کے شواہد و نظائر ہیں۔

خدا کی توحید، رسول کی رسالت، معاد کا اثبات، معاشرت و معاشیات کی اصلاح، غرض وہ کونسا پہلو ہے جس کو حکمت بالغہ کے ذریعہ محکم دلائل و روشن براہین کی شکل میں اُس نے پیش نہ کیا ہو ہر ایک پہلو کو اس کی نمایاں خصوصیات کے ساتھ نمایاں کیا اور حکمت و دانائی کی راہ سے تمام پہلوؤں کے حقائق کو ممتاز بھی کیا اور ان کے درمیان تعلق و ربط بھی قائم کر دکھایا۔ سو یہی ہے وہ حقیقتِ عالیہ جس کو قرآن نے اس اعجازِ بلاغت کے ساتھ بیان کیا ہے۔

حکمت بالغہ ضائع تھی (قرآن) پوری عقل کی بات ہے پھر ان پر موثر

النذر (القمر) نہیں ہوتے ڈرسانے والے۔

ایہا صل قرآن کا یہ دعویٰ بھی اپنی جگہ حق و صداقت پر مبنی ہے کہ وہ ایسی بے نظیر کتاب،

بے مثال، بے ہمتا، معظت ہے کہ جس کا ہر ایک جملہ اور ہر ایک کلمہ حکمت اور حکمتِ بالغہ ہے۔

جل جلالہ | سطور بالا سے جب یہ واضح ہو چکا کہ قرآن ایسی کتاب ایسا کلام، اور ایسی معظت ہے جو روشن ہر مان، محکم حجتہ، واضح بیان ہے اور اس کی تعلیم حکمت اور حکمتِ بالغہ پر مبنی ہے تو پھر کون انکار کر سکتا ہے کہ وہ خدا کی مضبوط رستی ہے۔

جل کے معنی رستی کے ہیں اور جل اللہ خدا کی رستی کو کہتے ہیں۔ رستی چند ایسے دھاگوں کے مجموعہ کا نام ہے جو بٹے جا کر اور انفرادی حیات کو اجتماعی زندگی پر قربان ہو کر ایک مضبوط شے بن جاتے ہیں اور وہ نہ یہ کہ خود مضبوط ہو جاتے ہیں بلکہ دوسرے بھی ان کی مضبوطی کا سہارا اور آسرا ڈھونڈنے لگتے ہیں، تم نے ایک دھاگے کو خواہ وہ سوت کا ہو سن کا ہو یا ریشم کا رکھا ہو گا کہ جب کوئی شخص اس پر زور آزمائی کرتا ہے تو باسانی اس کے ٹکڑے کر دیتا ہے لیکن تم نے یہ بھی ضرور دیکھا ہو گا کہ جب چند دھاگے اکٹرا کر ایک بٹے ہوئی رستہ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو چند بہادر انسانوں کی رستہ کشی کے باوجود وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے اور کثرت نے وحدت کی جو صورت اختیار کر لی ہوتی ہے اُس کے بل بوتہ پر خود بھی محکم اور پائیدار رہتے ہیں اور دوسروں کی پائیداری کے لئے بھی سینہ سپر بن جاتے ہیں۔

قرآن کہتا ہے جس طرح مادی دنیا میں ”جل متین“ بے سہاروں کا سہارا اور پے پناہوں کی پناہ ثابت ہوتی ہے اور خود بھی محکم و استوار رہتی اور دوسروں کی استواری کے لئے حمد و معاون بنتی ہے۔ اسی طرح عالمِ روحانیات میں بھی ”جل متین“ کے بغیر خدا طلبی اور خدائی ناممکن ہے اور گو اس کا وجود ہر ایک دور اور ہر ایک زمانہ میں رہا ہے لیکن مقتضیاتِ زمانہ اور تاثراتِ ماضیہ کے مطابق وہ ہمیشہ ایک مخصوص وقت تک کارگر ثابت ہوئیں اور وقتِ معینہ کے بعد چارہ گرد بن سکیں میرا وجود اس معاملہ میں بھی دوسروں سے ممتاز اور جدا ہے اور میں وہ روحانی جل متین ہوں جو تا قیامِ قیامت ہر باتم بڑھا کر سہارا لینے والے کو سہارا دیتی اور گرفت میں لینے والوں کے لئے آسرا بنتی ہوں اور اس لئے ”جل اندامتین“ ہوں۔

یعنی میں سوت، سن، ریشم یا لوہے کی رتی نہیں ہوں کہ پانی میں گل جاؤں یا مٹی میں ل جاؤں
یا ریشہ ریشہ ہو کر فکے گھاٹ اُتر جاؤں اور نہ میں وقتی تقاضا اور ہنگامی ماحول کی صدائے بازگشت ہوں
کہ وقت اور ہنگام کے تقاضوں کو پورا کر کے موت کی آغوش میں سو جاؤں بلکہ ان کے برعکس میں خدا
کی وہ رسی ہوں اور جل اشہ ہوں جس کا وجود مستقبل کی آخری ساعات سے وابستہ ہے اور جس کی دترس
معاش سے معاویہ تک ابدی وصف کے ساتھ متصف ہے۔

پس جو خوش بخت میرا سہارا لیتا ہے وہ شاد کام و بامراد ہوتا ہے اور جو بد بخت میرے سہارے کر
نے پر واہ ہو کر رہ رہ منزل بنتا ہے وہ ناکامی و خسران کا منہ دیکھتا ہے۔

لہذا یہ واضح رہے کہ میری جانب دوڑنے والے اور سہارا تلاش کرنے والے اپنی انفرادیت کو اجتماعیت
میں جذب کر کے آئیں اور علیحدہ علیحدہ نہیں بلکہ مجتمع ہو کر اس کو یکپارگیں تاکہ اس کا ثمرہ اور نتیجہ ہر حیثیت سے
بہتر اور مفید ثابت ہو۔ کیونکہ انفرادی زندگی درحقیقت زندگی نہیں ہے بلکہ زندگی کا سراپ ہے حقیقی حیات
تو دراصل اجتماعی حیات ہی کا نام ہے اور وہ انسانوں کو بلند مراتب اور اعلیٰ درجات پر فائز کرتی اور خدا کی
درگاہ میں مقبول بناتی ہے۔ اس لئے کہ نہ تشنت و افتراق میرا شیوہ ہے اور نہ میری تعلیم کی یہ روح ہے بلکہ
اجتماعی زندگی کے لئے یہ راہ جہدک اور بے پناہ ہے۔ میرا مقصد تو صرف یہ ہے کہ کسی طرح بچھڑے ہوؤں کو
ملاؤں، افتراق کو مٹا کر وحدت پیدا کروں اور اس طرح خدا کی بہن رتی کو مضبوط پکڑنے والوں کو یک دل و
یک جان بنادوں تاکہ اشتقاق و تخریب کا اسلاد ہو کر تمام کائنات انسانی ایک ہی "اوت" کے دامن میں
سماجئے اور دینی کا اختلاف درمیان سے ہٹ جائے۔

غرض میرا مقصد، میری تعلیم، میرا جذبہ، میرا فیصلہ سب اسی ایک بلیت پر مرکوز ہیں کہ جو شخص "جلتہ"
کو اجتماعی حیثیت میں گرفت کرے گا وہی منازل علیا کو حاصل کرے گا اور جو تشنت و تخریب کا طالب ہو گا وہ
بے جان لاشہ کے سوا کچھ نہ پاسکے گا۔

واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور باہم افتراق
ولا تقرتوا۔ نہ پیدا کرو۔

قیم | پھر یہ بھی ایک حقیقتِ ثابتہ ہے کہ قرآن اگر ”جل اللہ“ ہے اور خدا کی مضبوط رسی جو وصولِ الٰہی کے لئے کافی و وافی ہے تو از بس ضروری ہے کہ وہ سیدھی اور راست ہو اور اس میں کسی قسم کی بھی کجی نہ ہو تاکہ رہ رو براہِ طریقت منزل مقصود تک آسانی اور سہولت سے پہنچ سکے، ظاہر ہے کہ جو رسی ٹیڑھی اور کج معج ہوگی اس کا سہارا لینے اور اس کو پکڑ کر منزل تک پہنچنے والا کب کجی اور کجروی سے محفوظ رہ سکتا، البتہ یہ بات جبراً ہے کہ وہ راہ ہی راہِ مستقیم نہ ہو اور جادہ استقامت کے برعکس ہو لیکن راہِ حق تو بہر حال ”صراطِ مستقیم“ ہے اور اس کی استقامت میں کسی کو بھی کلام نہیں ہو سکتا۔ تب یہ بھی لازم ہے کہ ”راہِ مستقیم“ کی معراج تک پہنچنے کے لئے جس حلِ متین کو کام میں لایا جائے وہ بھی زینج و کجی سے مستقیم اور سیدھی ہو۔

پس قرآن حکیم یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ایسی جل اللہ (خدا کی رسی) ہے جو ہر طرح کجی اور کجروی سے مامون و مصون ہے یعنی نہ اس میں افراط ہے کہ اس کے اوامر و نواہی بندگانِ خدا کے لئے مضیبت و عذاب بن جائیں اور نہ تقریباً ہے کہ جس میں وہ ضروری احکام تک موجود نہ ہوں جن کی ضرورت اور حاجت ہے اور یہ کہ ان کی تکمیل کے لئے کسی دوسری الہامی کتاب کی احتیاج محسوس ہونے لگے چنانچہ قرآن نے اسی حقیقت کو دوسرے مقام پر اس طرح واضح کیا ہے۔

”ما فرطنا فی الكتاب من شیء ہم نے الکتاب (قرآن) میں کسی شے کی کمی نہیں کی یہی وجہ ہے کہ وہ الہامی کتابوں میں ”آخر کتاب“ قرار پائی اور اس کا پیش کرنے والا پیغمبرِ خاتم الرسل الانبیاء کے مغرر و لقب سے سرفراز و ممتاز ہوا۔

یا اس لئے ”قیم“ ہے کہ معاش و معاد کے تمام بنیادی مسائل اور بندگانِ خدا کے تمام مصالح

کے لئے متکفل اور ضامن ہے اور اپنے اس وصف میں ہر طرح مستقیم اور کجی سے منزہ ہے۔ گویا مختصر الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ وہ ایسی کتاب ہے جو ہر قسم کے نقائص سے پاک اور ہر طرح کے فضائل سے مزین ہے اور اسی حقیقت کا دوسرا نام ”قیم“ ہے۔

قرآن نے اپنی اس صفت کا اظہار منفی اور مثبت دونوں پہلوؤں سے کیا ہے اور یہ کہا ہے ”وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ هَرَجًا“ ”قیما“ اب ادبی اعجاز کے لحاظ سے خواہ ان دونوں جملوں میں سے ایک دوسرے کی تاکید تسلیم کیجئے یا دونوں کو جدا جدا مفہیم کے اعتبار سے قبول فرمائیے۔ ہر دو تعبیرات کی صحت کا ثمرہ اور نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے اور یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جن طرح کائنات میں ہر شے کی خصوصیات کا اظہار دو ہی پہلوؤں سے ہوا کرتا ہے ایک مثبت اور دوسرا منفی یا ایک ایجابی اور دوسرا سلبی حتیٰ کہ خدا کی الوہیت کے ایقان و اعتقاد کا کلمہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ بھی ان ہی ہر دو پہلوؤں کا اعلان کرتا ہے اسی طرح قرآن بھی ان دونوں گوشوں سے اپنی حقیقت کا اظہار ضروری سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایسی کتاب ہوں جس میں خدا نے کسی قسم کی بھی کجی نہیں رکھی اور اس لئے افراط و تفریط سے پاک ”معتدل المزاج“ ہوں اور ایسی صورت میں یہ بھی صحیح ہے کہ جس شے میں ”معو جاج“ (کجی) ہو وہ بلاشبہ ”قیم“ ضرور ہے اور یہ بھی درست ہے کہ صرف یہی نہیں ہے کہ مجھ میں کجی نہیں ہے اور اعتدال ہے بلکہ اس سے بڑا یہ وصف بھی رکھتا ہوں کہ میں معاش و معاد انسانی کے تمام بنیادی گوشوں پر حاوی اور اواخرواکی خداوندی کے کامل و مکمل اصولوں پر مشتمل ہوں اور اسی بنا پر میں ”قیم“ ہوں۔

پس غور کیجئے کہ جو کتاب اعوجاج سے منزہ اور استقامت سے مزین ہو وہی اگر ”جبل اللہ“ نہ ہوگی تو پھر کس کتاب کو یہ رتبہ حاصل ہوگا۔

الحمد لله الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ
وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا (کہف)
اس اللہ کیلئے ہر قسم کی تائش زیبا ہے جس نے اپنے بندہ
(محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر الکتاب (قرآن) کو نازل کیا اور
نہیں ٹھیرایا اس کتاب کیلئے کجی کو اور نازل کیا اس کو مستقیم۔

العروۃ الوثقی | اس زمانہ میں چار اور شربت کی پیالی اور فحان کس نے تھیں دیکھیں اور نہیں بتیں کیا اس کو گرفت میں رکھنے کے لئے قبضہ کی ضرورت نہیں ہوتی؟ ضرور ہوتی ہے۔ پس اگر یہ قبضہ مضبوط کیا تو پیالی کا مضبوطہ بخوبی انجام دے سکے گی ورنہ کمزور قبضہ اگر ٹوٹ گیا تو پیالی بھی شکست ہوئی اور قبضہ بھی فوت ہوا۔ نیز اگر کوئی شخص درخت پر چڑھا ہوا ہے تو اس کو اپنی حفاظت کے لئے ضروری ہے کہ ایسی شلخ کو پکڑے جو خود بھی مضبوط ہو اور اس کے سہارے کیلئے بھی مضبوطی کا باعث بن سکے۔

قرآن حکیم نے بھی ایک جگہ اسی تشیل کو اختیار کیا ہے اور اس جانب توجہ دلائی ہے کہ میں درحقیقت جام شریعت اور شجر ایمان کے لئے ”عروۃ وثقی“ ہوں پس جو شخص جام شریعت کو شاد کام ہونا چاہتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ مجھ کو قبضہ جام سمجھ کر مضبوطی سے پکڑے تاکہ اپنے مقصد میں کامران و کامیاب ہو یا جو شخص شجر ایمان کی پناہ لینا چاہتا ہے اس کا فرض ہے کہ وہ مجھ کو مضبوط شلخ سمجھ کر اچھی طرح گرفت میں لے تاکہ اس کو حقیقی پناہ نصیب ہو سکے۔

لیکن قرآن تو عالم رشد و ہدایت اور کائناتِ معاش و معاد کا ایک مکمل دستور ہے جو ہر گوشہ زندگی کے لئے مصلح اعظم اور انقلاب آفرین ہے لہذا وہ تو خود ہی جام شریعت اور شجر ایمان ہے پھر اس کو ”عروۃ وثقی“ کہنے کے کیا معنی؟ تو خود قرآن ہی نے اس اشکال کو اس طرح حل کر دیا کہ جو شخص اللہ پر ایمان و اعتقاد صحیح رکھتا اور طاعت کی ہر بات کا انکار کرتا ہے تو یہ ایمان باللہ اور کفر بالطاغوت گویا پورے قرآن کی حقیقی تفسیر ہیں۔ اور ان پر انتقامت کے ساتھ قائم رہنا بلاشبہ قبضہ جام اور شلخ شجر کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے تو درحقیقت جام و شجر نے اپنے ظہور و نمود کو قبضہ و شلخ کہہ کر واضح کیا ہے اور یہ طریقہ تعبیر اعجازِ بلاغت کا ایک کرشمہ ہے۔

فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن پس جو شخص طاغوت (شیطان) سے سرکشی کرے

بِاللّٰهِ فَقَدْ اَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰی اور اللہ پر ایمان لائے تو بلاشبہ اس نے مضبوط شلخ

لا انفصام لہا واللہ (یا مضبوط قبضہ کو پکڑ لینا جس کو انقطاع روٹنے
سمیع علیم۔ (بقرہ) یاک جائے کاندر شیہ نہیں اور اللہ سننے والا جاننے والا

اس حقیقت کا متعدد بار اظہار کیا جا چکا ہے کہ خدائے تعالیٰ کی ہستی بے سہیم ہمتا اور یکتا ہے۔ اس لئے اس کی خالقیت و مالکیت میں بھی اس کا کوئی ہمسروہ ہم نہیں ہو سکتا اور جبکہ وہ احد و یکتا ہے تو اس کا قانون قدرت بھی سارے عالم پر یکساں اور مساوی کا فرما ہے یہ نہیں ہے کہ مادیات و محسوسات کے لئے ایک قانون قدرت ہے اور روحانیات و مدرکات کے لئے دوسرا اور اس طرح خدا کی خدائی دو متضاد و متقابل کا فرمایوں کے ماتحت ہو۔ توجہ فطرت تمام محسوسات و معقولات مادیات روحانیات سب پر ایک ہی طرح عامل ہے تب ضروری ہے کہ ماوراء مادیات کے مسائل کو سمجھانے اور فہم سے قریب لانے کے لئے مادیات و محسوسات کو بطور تشبیہ، استعارہ اور تمثیل کے استعمال کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن اپنے اعجازِ بیان کے ساتھ جگہ جگہ حسب تقاضا راسلوب عالمِ روحانیت کی باتوں کو عالمِ مادیات کی اشارے کے ساتھ تمثیلی، تشبیہی اور استعارائی رنگ میں ذکر کرتا اور افہام و نفہیم کے لئے سہولت بہم پہنچاتا ہے اور یہی وہ حقیقت ہے جس کو قرآن نے اپنے امتیاز و اوصاف یا اپنی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے پیش نظر رکھا اور واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً میں قرآن کو ”حبل اللہ“ سے اور ”فقد استمسک بالعرۃ الوثقی“ میں ”عرۃ الوثقی“ سے تعبیر کیا اور ان استعارات کو ذکر کر کے اس حقیقتِ حال کی جانب توجہ دلائی کہ قرآن ایک ایسا دستورِ کامل اور ایسی کتابِ محکم ہے جس پر عامل ہونے اور امثال اوامرو نواہی کرنے کے بعد کوئی شخص گمراہ نہیں رہ سکتا اور بلاشبہ اس نے خدائے برتر کے ساتھ ایسا محکم و مضبوط رشتہ قائم کر لیا جس کو کوئی طاغوتی قوت شکست و رنجیت نہیں کر سکتی۔

غالباً اس لطیف مگر عریض حقیقت کو پیش نظر لا کر خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)

نے بھی ایمان کو درخت سے تعبیر فرمایا اور اعتقادات و اعمال کو اس کی جڑ اور شاخیں قرار دیا۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان

الایمان بضع وسبعون شعبة کی کچھ اوپر تر شاخیں ہیں ان میں سے بلند بالا

افضلها قول لا اله الا الله و کلمہ لا اله الا الله ہے اور چھوٹی سی شاخ راہ سے

ادناها اطاعة الاذی عن خض و خاشاک دور کر دینا ہے اور چار بھی

الطریق والحياء شعبة من الايمان ایمان ہی کی شاخ ہے۔

”لا انفصام لہا“ کہہ کر قرآن اس کو بھی واضح کر دینا چاہتا ہے کہ گو قرآن کو ”جل اللہ تعالیٰ“ کے

اور ”العروۃ الوثقی“ شاخ شجر یا قبضہ جام سے تشبیہ دی گئی ہے لیکن مشابہت صرف اسی پہلو میں

منحصر ہے کہ جس طرح ان کو مضبوط پکڑ کر مادی اور حسی کار بر آری ہو جاسکتی ہے اسی طرح روحانی

سعادت اور ابدی و سرمدی فلاح کی کامرانی قرآن کو مضبوط پکڑنے سے وابستہ ہے لیکن قرآن ان

تشبیہی امور سے کہیں بلند و برتر ہے اس لئے کہ قبضہ جام اور شاخ شجر خود اپنی جگہ کمزور اور ناپائیدار

ہوتے ہیں اور اکثر و بیشتر یہ ہوتا رہتا ہے کہ جام موجود ہے مگر قبضہ شکست ہو گیا، یا درخت باقی ہے مگر وہ شاخ

کہ جس پر نیکہ قضاوٹ گئی لیکن قرآن اس طرح کا ”عروۃ وثقی“ نہیں ہے بلکہ وہ تو خود بھی محکم و مضبوط اور

ابدی و سرمدی ہے اور دوسروں کے لئے بھی ایسا مضبوط ہے کہ جس کے لئے نہ النّظّل ہے اور نہ انفکاک

پس جو بھی اس کا اتنا ل کر تا ہے ابدی فوز و فلاح پاتا ہے اور کیوں نہ ہو جبکہ یہ اس مالک حقیقی کا کلام

معجز نظام ہے جو سمیع ہے اور کوئی نیت اور کوئی عمل اس کی سماعت سے باہر نہیں جو علیم ہے اور کوئی

شے اور کوئی کام اس کے عمل سے خارج نہیں۔

الوحی | سطور بالا سے یہ بخوبی واضح ہو گیا کہ قرآن کی رشد و ہدایت اور تبلیغ و دعوت کا معیار کس قدر

بلند اور رفیع ہے اور اس راہ میں اُس کی بے مثال رعنائیوں اور خوبیوں نے عالم انسانی کے نشو و ارتقاء

اور اصلاح احوال و مدارج کی کسی بے نظیر تصویر پیش کی ہے؟ اور یہی نہیں کہ اس کے انقلاب کی صدا نے صرف روحانیت کی منزل آخر کے لئے رہنمائی کا حق ادا کیا بلکہ دینی و دنیوی سعادت کو اس مرتبہ علیا پر پہنچا دیا کہ عقل و خرد کے نزدیک جس سے آگے کوئی منزل باقی نہیں رہتی۔

یہ تو آپ بارہا سن چکے ہیں کہ کائنات مادی میں جبکہ قانونِ فطرت ہر ایک آغاز کے لئے انجامِ ضروری قرار دیتا ہے اور یہ کہ انجامِ اُس حقیقت کا نام ہے جس کے بعد انتظار اور توقع کے لئے کوئی جگہ باقی نہیں رہتی تو اس کہنے میں کیوں تامل کیا جائے کہ اسی طرح عالمِ روحانیت کا وہ آغاز جو آدمؑ (علیہ السلام) یا پہلے انسان سے ہوا تھا اس کے ارتقائی منازل کی آخری کڑی یا اُس آغاز کے انجام کا ہی دوسرا نام قرآن ہے۔

کیا تم اس کا انکار کر سکتے ہو کہ بچہ جب اس عالمِ مادی میں قدم رکھتا ہے تو اس کی حاجات و ضروریات بہت ہی محدود ہوتی ہیں اور وہ اپنی ماں کے ماسوا کسی سے واسطہ نہیں رکھتا پھر جوں جوں اس کی زندگی کے لمحات آگے بڑھتے اور نشو و ارتقاء کی منازل سے گزرتے جاتے ہیں اس کی ضروریات کا ماحول بھی وسیع ہوتا جاتا ہے اور والدین سے شروع ہو کر اعزہ و اقربا، محلہ، مکتب و مدرسہ، شہر و ملک تک پہنچ جاتا ہے اور اگر استعداد و صلاحیت، رفعت و عظمت کی سر بلندیوں کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے تو ایک دن ساری کائنات کے ساتھ اس کا رشتہ جیات وابستہ ہو جاتا ہے۔

یہی ماحول انسان کی اجتماعی زندگی و جیات کا ہے کہ گھر سے شروع ہو کر آخر کار ساری کائنات اُس کی آغوش میں سما جاتی ہے اور کائنات کے وہ تمام امتیازات جو خاندان، قبیلہ، برادری، قوم اور ملک کے نام پر قائم تھے مٹ کر خدا کی تمام مخلوق ایک کنبہ بن جاتی ہے۔

گویا انفرادی زندگی میں جس طرح ایک انسان طفولیت، صباوت اور مراہفتہ کے درجات طے کرنے کے بعد شباب کے عروج کو حاصل کر لیتا ہے اُسی طرح اجتماعی زندگی بھی ان امتیازاتِ اول سے

گذر کر وحدتِ انسانی کے عروج و ارتقاء پہنچ جاتی ہے اور یہی اُس کی آخری منزل اور مقصد جیات قرار پاتی ہے۔

ٹھیک اسی طرح عالمِ روئیات پر بھی طفولیت و صبا رت کا دور آتا ہے اور رشد و بلوغت کا عروج و ارتقاء بھی حاصل وجود بنتا ہے اور اس منزل پر پہنچ کر کسی مزید نشو و ارتقاء کی حاجت باقی نہیں رہتی تو اس حقیقت کے پیشِ نظر جب ہم خدا کے پیغام اور نبیوں اور رسولوں کی رسالت کے ثلّی اور دینی ادوار پر نگاہ ڈالتے ہیں تب ہم کو یہ صاف نظر آتا ہے کہ انسانِ اول کے دور میں جس پیغام نے بساطِ دنیا پر سورہ پھونکا وہ اولِ اول بہت ہی محدود دائرہ رکھتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ وسعت، اور عروج و ارتقاء کی منازل پر گامزن ہونا نظر آتا ہے تاہم ملکی اور قومی امتیازات کی حدود سے بے نیاز نہیں ہے لیکن جب وہ وقت آ پہنچا کہ بنی آدم اپنی نسلِ بقار کے لحاظ سے سنِ رشد و بلوغ کو پہنچ جائے والی تھی اور اس کے ذہنی و دماغی نشو و نما نے ارتقائی منزل کی آخری سیڑھی پر قدم رکھ دیا تھا تو بے تقاضا وقت ضروری ہوا کہ اب ایک پیغام آئے جو خدائے واحد کی جانب سے تمام انسانی برادری، بلکہ انسانیت کے لئے ”وحدت“ کا پیغام ثابت ہوا اور یہ شرف اُسی پیغام کو حاصل ہو سکتا تھا جو ابتدائی اور وسطانی دور کے پیغامات کے مقابلہ میں روحانیت کے رشد و بلوغت کا حامل ہو اور جس کے اساسی اور بنیادی اصولوں میں ارتقاء کی وہ روح موجود ہو جس کے بعد کسی روحِ حیات اور صدائے حق کی تجدید کی ضرورت باقی نہ رہے اور یقیناً بے جا نہ ہوگا اگر یہ کہا جائے انسانوں کے روحانی ارتقاء کی تاریخی روشنی میں قرآن کے علاوہ کسی دوسرے پیغام کو یہ شرف حاصل نہیں ہے اور اس لئے رہتی دنیا تک ہر قسم کے روحانی انقلابات و اصطلاحات کا مولد و منش صرف قرآن ہی رہے گا۔

لیکن اس مرحلہ پر پہنچ کر ہم کو اچانک ابتداء اور آغاز کی جانب نظر اٹھانا پڑتا ہے اور اس حقیقت کی کھوج لگانے کی فکر ہو جاتی ہے جس کو دینی اصطلاح میں ”وحی“ کہا جاتا ہے کیونکہ یہی

وہ حقیقت ہے جو کسی پیغام کو بشری اور انسانی پیغامات سے جدا کر کے کسی کلام یا کسی کتاب کو پیغام الہی قرار دیتی ہے۔

اگرچہ یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ آج کا انسان اپنے ذہنی و دماغی نشوونما کے لحاظ سے اس مرحلہ کو پہنچ چکا ہے جس کو ”رشد و بلوغت“ کہا جاتا ہے مگر یہ بھی اسی دنیا ر مادی کا تجربہ ہے کہ جب کسی ذکی و فطین کی ذکاوت و فطانت حدِ اعتدال سے گزر جاتی ہے تو با اوقات وہ انسانی توازنِ دماغی کو کھو کر مایخیولیا اور جنون تک پہنچا دیتی ہے چنانچہ یہی حال انسانوں کی اجتماعی زندگی کا ہے خواہ وہ مادی حیات ہو یا روحانی یعنی جب انسان اس مقام پر پہنچ کر حدِ اعتدال سے آگے بڑھ جاتا ہے تو اس راہ میں بھی اس کی حالت ایک مجنون یا مایخیولیائی انسان کی سی ہو جاتی ہے اور وہ ایسے امور کو گزر تیار جو کسی طرح بھی سلامت روی اور اعتدال سے مطابقت نہیں رکھتے۔

پس کوئی تعجب نہیں ہے اگر آج کے علمی دور میں یہ صدا گوش آشنا ہو رہی ہے کہ اس مادی دنیا کا تعلق مادیات ہی تک محدود ہے اور باورِ مادہ کوئی حقیقت موجود نہیں ہے اس لئے ”وحی“ بھی اُن خرافی تصورات و خیالات یا معتقدات کی ایک کڑی ہے جس کو دورِ جاہلیت میں انسانی دماغوں نے قبول کر لیا تھا ورنہ ”وحی“ نہ کوئی حقیقت ہے اور نہ مادیات کے علاوہ یہاں کوئی شے موجود ہے۔

علماءِ مادیین نے اس علمی دور کے شروع میں دینی تصورات اور روحانی اعتقادات کا جس طرح شدت سے انکار کیا اور ان کو جاہلی خرافات قرار دیا اُن میں سے انکارِ وحی کو بہت نمایاں حیثیت دی انھوں نے کبھی کہا کہ انسان پر جب عصبی بیماری یا کمزوری مسلط ہو جاتی ہے تو اس کو ہسٹیریا کی قسم کے دورے پڑنے لگتے ہیں اور وہ عالمِ بیہوشی یا نیم بیہوشی میں اوہام کی تخلیقی دنیا کے نئے نئے تماشے دیکھتا اور عجیب عجیب باتیں اور خبریں سننا اور سنا ہے۔ کبھی اس کو غیر معلوم آوازیں آتی ہیں اور کبھی مختلف اشکال سے تشکل انسانوں یا عجیب و غریب صورتوں کو دیکھتا اور محسوس کرتا ہے جو اس سے باتیں کرتی ، یا

اشارات کے ذریعہ کچھ کہتی نظر آتی ہیں اور یہی مرض جب کسی ایسے انسان پر طاری ہوتا ہے جو نیک خو، نیک سیرت، ہمدرد قوم، مصلح ملت ہو تو اس کے اپنے منتشر خیالات بیماری کے دورہ کے وقت تشکل ہو کر وہ سب کچھ ہو جاتے ہیں جن کا اظہار وہ شخص ”وحی“ کہہ کر کرتا یا فرشتہ کا نزول بتلا کر بیان کرتا ہے اور اگر وہ مریض نہیں ہے اور عصبی کمزوری میں بھی مبتلا نہیں ہے تو پھر وہ کذاب ہے اور جن باتوں کو ”وحی“ کہتا ہے ان کے بارے میں جھوٹ بولتا اور قصداً دھوکا دینا چاہتا ہے۔

بہر حال ان مادیوں کے نزدیک جبکہ مادہ کے علاوہ نہ روح ہے اور نہ خدا اور نہ روحانیت کوئی شے ہے تو انکارِ وحی یقیناً اس کا ثمرہ اور نتیجہ ہی سمجھنا چاہئے

فلسفہ جدید اور انکارِ وحی کا قرار | سو اسی صدی عیسوی تک علماء مغرب بھی وحی الہی کے اسی طرح قائل تھے جس طرح آج بھی اسلام، نصرانیت اور یہودیت قائل ہے کیونکہ بائبل کی تعلیم بھی وحی کی حقیقت پر اس طرح یقین دلاتی ہے جس طرح قرآن کی تعلیم مگر جب سترہویں صدی میں علم کے نام سے شکوک کی دنیا وسیع نے اپنا سکہ چلایا تو دین و مذہب کو یکاثر ۱۷۷۳ء وحی سے انکار کو علم کی روشنی قرار دیا اور اس کے اعتراف کو جہالت اور خرافات کی پیروی ظاہر کیا ابھی یہ دور ادیان و ملل کے اس اعتقاد پر مضحکہ خیزی ہی کر رہا تھا کہ انیسویں صدی کے وسط میں سب سے پہلے امریکہ اور اس کے بعد یورپ میں مادی علوم ہی کے ذریعہ ایک نئے علم و اکتشاف کا آغاز ہوا اور انھوں نے دین و مذہب یا رسوم تقلیدی کی پیروی میں نہیں بلکہ علمی تجربات کی فضائیں یہ اعلان کیا کہ یہاں صرف عالم مادی ہی نہیں بلکہ مٹا ہوا محسوس مادیات کے علاوہ ایک اور عالم بھی ہے جس کو عالم ارواح کہنا مناسب ہے اور علمی تجربوں سے انھوں نے ثابت کیا کہ اگر مصنوعی طریقوں سے انسان کے مادی جسم اور حواس کو معطل کر دیا جائے تو پھر اس مادی شخصیت میں مستور روحانی شخصیت کا رفرمانظر آئے گی اور اس کے ادراکات و علوم اور معرفت کی بلندی حیرت زا وسعت کے ساتھ عالم زیروہ بالانک رسا دیکھی جائے گی۔

وہ کہتے ہیں کہ اس محسوس اور مادی انسان میں ایک روحانی شخصیت موجود ہے اور انسان درحقیقت اُسی کا نام ہے مگر ہمارے یہ حواس خمسہ اُس کے احساس و تعین سے قاصر ہیں البتہ جب ہماری یہ مادی شخصیت کسی مصنوعی عمل سے یا خواب کی وجہ سے معطل ہو جاتی ہے تب اس باطنی شخصیت کے جوہر کھلتے ہیں اور اس کے ادراک لطیف کی پہنائیوں تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ مغناطیسی اثر سے کسی کو معمول بنا کر اُس پر مصنوعی نیند یا نیم بیہوشی طاری کر دیتے ہیں تو اُس کی مادی شخصیت مقہور ہو جاتی ہے اور باطنی شخصیت اس قید و بند سے آزاد ہو کر ان امور تک رسائی حاصل کر لیتی ہے جن کا اس کی مادی شخصیت کو علم تو کیا گمان تک بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایسی حالت میں انسان بہت سے غیبی امور اور مستقبل کے حوادث کا علم حاصل کر کے دوسروں کو بھی بتا دیتا ہے اور جہاں تک اس کے مادی جسم نے رسائی تک حاصل نہ کی تھی ان دور دراز مقامات کو عیاں الود مشاہدہ دیکھ دیکھ کر ان کے متعلق دریافت کردہ سوالات کا دست بدست صحیح جواب دینے لگتا ہے۔

چنانچہ امریکہ و یورپ کے علماء روحانیین نے تقریباً تیس سال اس سلسلہ میں ہزاروں تجربے کئے اور بڑے بڑے علماء فلسفہ روحانیات پر مشتمل کمیٹی نے ضخیم جلدوں میں ان کو مدون و مرتب کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ ان کے علمی تجربوں نے متفقہ طور پر اس حقیقت کا اعتراف کرنے پر ان کو مجبور کر دیا کہ انسان اس حقیقت ہی کا نام نہیں ہے جو مادی شخصیت میں ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے بلکہ اس کے اندر ایک اور شخصیت مستور ہے اور وہی ان اعضاء انسانی کے لئے باعث تکوین اور موجب تحریک ہے جو ظاہر انسان کے ارادہ و اختیار سے حرکت پذیر نہیں ہیں۔ مثلاً قلب، جگر، معدہ وغیرہ اس لئے اصل انسان وہ ہے نہ یہ جو محسوس و مشاہد ہے اور یہی وہ شخصیت ہے جو انسان کے جسم کثیف اور اس کے مادی افعال کے تعطل کی صورت میں قوی ہو کر مشاہد انسان کو ان امور سے باخبر کرتی اور ان علوم و معارف کا افواک بخشی ہے جو الہام یا وحی کہے جاتے ہیں گویا انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ کسی خارجی

اثرات کے بغیر اس کی جبلت و طبیعت ہی اس پر امور غائبانہ کا انکشاف کر رہی ہے۔

علماء روحانین کی اس دریافت کا حاصل یہ ہے کہ انسان کے اندر ایسی قوتِ مدرکہ و دیت ہے جس کا احساس حواس نہیں کر سکتے اور انسان نہیں سمجھ سکتا کہ وہ کیا ہے اور کس طرح ہے لیکن اس کے ثمرات اور عطا کردہ معارف و علوم اور ادراکات پر مشاہدہ سے زیادہ یقین رکھتا ہے اور ان ادراکات و علوم کے مظاہرے اس قدر واضح اور یقینی ہوتے ہیں کہ خود ہی اُن کا اعتراف نہیں کرتا بلکہ دوسرے بھی اس کے اعتراف پر مجبور نظر آتے ہیں۔

مثلاً ایک شخص حجاب سے قطعاً نا آشنا ہے اور اس کی عدم واقفیت اس کے رفقاء میں مسلم ہے تاہم جب مصنوعی طریقہ تنویم سے اس کو نیم پہوش کرنے کے بعد اس سے علمِ ریاضی کے مشکل سے مشکل سوالات کئے گئے تو اس نے فوراً ہی ایسے صحیح جوابات دیئے جن کو ماہرینِ علمِ ریاضی بھی کافی غور و خوض کے بعد دیکھتے تھے، اسی طرح مختلف ملکوں میں اس وقت جو مہور ہاتھ ایک دوسرے شخص پر بھی عمل کرنے کے بعد جب اس سے ان واقعات کے متعلق دریافت کیا تو اس نے ان واقعات کو اس طرح بیان کر دیا گو یا وہ خود ہر واقعہ کو اپنی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔

اور یہی نہیں بلکہ تجرباتِ علمی اس کے شاہد ہیں کہ بعض اطفال ایسے پائے گئے بچپن میں • جبکہ اُن کی عمر ریاضی مسائل کے سمجھنے کے بھی قابل نہ تھی، یعنی ۸-۹ سال کی عمر میں علمِ ریاضی کے دقیق مسائل کو آسانی سے سمجھا دیا کرتے تھے مگر جب وہ جوان العمر ہوئے اور ان کے باطنی مدرکات پر کثیف ظاہری شخصیت اور حواس ظاہری کا دباؤ زیادہ پڑا تو وہ ان حیرت زار جوابات دینے سے قطعاً قاصر نظر آنے لگے۔ جن کو وہ بچپن میں آسانی سے حل کر دیا کرتے تھے۔

غرض ان کا دعویٰ ہے کہ انھوں نے خوش اعتقادی یا دینی تقلید یا ملکی و وطنی رسوم و رواج سے متاثر ہو کر نہیں بلکہ علمی تجربوں کی کسوٹی پر کس پر سکڑوں انسانوں میں ایسے ہزاروں واقعات کا مشاہدہ کیا ہے

جن سے آسانی یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ اس مادی کثیف انسان کے اندر ایک ایسی زبردست باطنی شخصیت موجود ہے جس کے لئے یہ جسم اور اس کے ظاہری حواس و اعمال حجاب بنے ہوئے ہیں اور بعض مخصوص حالات میں جب اس کو اس کثافت کے دباؤ سے آزادی نصیب ہو جاتی ہے یا اس کا دباؤ نسبتاً کم ہو جاتا ہے تو پھر باطنی شخصیت کے واسطے اس کی روح متجلی انسان کو حیرت زاعلم و معارف اور ادراکات سے روشناس کراتی ہے اور عظیم الشان انقلابات کا باعث بنتی ہے اور یہ مخصوص حالات کبھی مصنوعی ہوتے ہیں جو عمل تنویم یا طبعی خواب یا ریاضات و مجاہدات سے حاصل ہوتے ہیں اور کبھی فطری طور پر بچپن میں نمایاں نظر آتے ہیں اور جب عمر ترقی کر کے مادی انسان اور اس کے حواس قوی ہو جاتے ہیں تو یہ باطنی شخصیت اپنی کار فرمایوں میں ماند پڑ جاتی اور با اوقات متور ہو جاتی ہے۔

علماءِ مادیین کا یہ گروہ صرف اس لئے ”روحانین“ کہلاتا ہے کہ ان کے نزدیک مادہ کے علاوہ ایسی باطنی روحی قوت موجود ہے جو اس قدر زبردست قدرت رکھتی ہے کہ اسبابِ ظاہر کی اعانت کے بغیر انسان کو علوم و فنون اور معارف و ادراکات کے لطائف و اسرار سے باخبر کرتی اور مادی اسبابِ معلومات کی نگاہ میں جو امور اور جو اشیاء پردہ غیب میں ہیں ان کا مشاہدہ کرا دیتی ہے اس لئے ان کے علمی تجارب کا یہ فیصلہ ہے کہ ”علم“ نے ہمارے سامنے ایک بند دروازہ کھول دیا ہے اور کل جس کا ہم انکار کرتے رہے ہیں وہ آج ناقابلِ انکار حقیقت ہے مگر یہ وہ باطنی اور روحی طاقت ہے جو انسان کے اپنے اندر موجود ہے اور کسی دوسری مخلوق (فرشتہ) کے ذریعہ یا اور دوسرے ذرائع سے باہر سے نہیں بخشی جاتی۔ اور کبھی یہ کیفیت خواب کی حالت میں بھی طاری ہوتی ہے اور با اوقات ایک شخص نیند میں مستقبل کے واقعات کا روز روشن کی طرح مشاہدہ کر لیتا ہے یا جن مسائل کو بیداری میں لانا نکل اور مشکل تر سمجھتا رہا ہے وہ خواب میں اُن کی آن میں حل ہو جاتے ہیں۔

پس جو علماءِ مادیین اس کا انکار کرتے ہیں وہ دراصل خائف کے منکر ہیں، نیز چونیک خصال،

کریم الاخلاق اشخاص قوموں اور ملکوں کی دینی و دنیوی سعادت کے لئے اصلاحی و انقلابی نظام جات پیش کرتے ہوئے اس قسم کے علوم و معارف اور نکات کا مظاہرہ کرتے اور ان کو وحی یا الہام کہتے ہیں وہ نہ کاذب ہیں اور نہ مفتری ہیں اور نہ وہ دماغی اور غیر دماغی امراض کے مریض ہیں بلکہ اپنے دعوے میں سچے اور صادق القول ہیں۔ البتہ یا تو ان کو مغالطہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی باطنی شخصیت اور ملکہ باطن کی قوتوں سے مرعوب ہو کر اس کو بشری طاقت سے خارج سمجھ لیتے ہیں اور باقوت متخیل ایک عجیب الہیت شخصیت کو تشکیل کر کے ان کو یقین دلا دیتی ہے کہ یہ علم و عرفان اس فرشتہ کے ذریعہ حاصل ہوا ہے غرض ایک انسان کا اپنی جسمانی زندگی کے لحاظ سے بہت سے امور بچے لئے جاہل، غبی، اور ناکارہ ہونا اور پھر یک بیک باطنی قوت کے ذریعہ جولانی طبع، فکر روشن اور ذہن رسا کا مظاہرہ کرتے ہوئے دلوں کے پوشیدہ بھید، مستقبل و ماضی کے متصور کو الف و حالات کا اکتشاف کرنا اور اقطاع و امصار بعیدہ تک پرواز کرتے ہوئے صحیح حالات سے مطلع کرنا اس بات کی صریح اور واضح دلیل ہے کہ اس کا لبد خاکی میں ضرور ایک باطنی شخصیت پوشیدہ ہے اور یہ جسم خاکی اس کے لئے حجاب بنا رہتا ہے۔

ان تصریحات کے بعد یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ ”وحی“ کو جس معنی میں ادیان و ملل نے یقین کیا ہے مادیین عرصہ دراز تک اس کا انکار کرتے رہے اور چند صدی بعد جب علم نے ان پر روشنی کا مزید دروازہ دیا تب ان میں سے ماہرین علوم کی ایک بڑی جماعت نے اس کا اعتراف کیا کہ دنیا موجودہ میں صرف مادہ اور محسوس ہی موجود نہیں ہے بلکہ مابعدہ موجودات بھی حقیقت ثابتہ ہیں اور ان کا انکار علم و حقیقت کے انکار کے مراد ہے۔

پس وہ روحانی قوت کے تو معترف ہوئے لیکن ”وحی“ کے متعلق ان کے علمی تجربات نے اس سے زیادہ ان کی مدد نہیں کی کہ علم و یقین کی یہ نوع بھی دراصل انسان ہی کے اندر کی چیز ہے

خارج از انسان نہیں ہے اور یہ روحانی اور باطنی شخصیت، مادی شخصیت کے پردوں میں محجوب و مستور ہے اس لئے ہم کو جزاوت کے ساتھ یہ کہنا چاہئے کہ اس حد پر پہنچ کر بھی ”علم جدید“ حد کمال تک نہیں پہنچ سکا اور ابھی مسلسل نت نئی ترقی کی طرف گامزن ہے اور وہ وقت قریب ہی آ رہا ہے جب ”علم جدید“ کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ ”وحی“ کی جو حقیقت دین و مذہب کی راہ سے بیان کی گئی ہے ”علم ظاہر“ اس کے ادراک سے قاصر رہا اور اب علمی حیثیت سے بھی اس کو تسلیم کر لینے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے اور ”علم“ کا یہ پہلو یقیناً موجودہ تمام علوم و ادراکات سے بلند ہونے کی وجہ سے ہمارے علوم سے علیحدہ نوع کا علم ہے جس کی معرفت کا ذریعہ ہم سے مستور گزرداتِ قدسی صفات پر منکشف ہے۔

اس لئے از بس ضروری ہے کہ وحی سے متعلق اُن مسائل کو سامنے لایا جائے جو مفہوم ”وحی“، حقیقتِ وحی، امکانِ وحی اور وقوعِ وحی سے تعلق رکھتے ہیں تاکہ لکھیف حقائق کے بعد قرآن کے اس دعویٰ کی تصدیق ہو سکے کہ وہ بلاشبہ ”وحی الہی“ ہے۔

وحی کے لغوی معنی | ”رازداری کے ساتھ کسی بات کی اطلاع دینا“ لغت کی زبان میں ”وحی“ کہلاتا ہے یعنی جب کسی مخاطب کو اس طرح خفیہ خبر دینی ہو کہ دوسرے کو اس کا علم نہ ہونے پائے تو عربی میں اس اطلاع کو یوں کہتے ہیں ”وحیت الیہ“ ”اوحیت الیہ“ نیز اگرچہ ”وحی“ معنی مصدری کا نام ہے لیکن اکثر و بیشتر اس خبر یا اطلاع پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے جو رازداری کے ساتھ دی گئی ہو۔

اصطلاحی معنی | اور دین و مذہب کی اصطلاح میں اس بات کو کہتے ہیں جو خدا کی طرف سے اس کے پیغمبر (نبی و رسول) پر افلاک جاتی ہے یا دوسرے الفاظ میں یوں تعبیر کیجئے کہ ”وحی“ ایسے علم و عرفان کا نام ہے انسان جس کو اپنے نفس میں اس طرح پاتا ہے کہ اس کے متعلق اعتقادِ جازم کے ساتھ یہ یقین رکھتا ہو کہ یہ خدائے برحق کی جانب سے افکار ہوا ہے خواہ اس علم و عرفان کے افکار کے وقت کوئی آواز متماثل ہوئی ہو یا وہ بغیر آواز کے سا گیا ہو اور وہ قول اور سخن نے آواز نہ ”کا مصداق ہو۔“

امکانِ وحی | اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ اس قسم کا علم و عرفان جو عامۃ الناس سے غائب ہو مگر ان کی مصالح سے ہی تعلق رکھتا ہو کیا کسی ایسے انسان کو حاصل ہو سکتا ہے جن کو خاص اسی مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا ہو؟ اگر اس کا امکان ہے تو علمی مباحث میں اس کو کس طرح ثابت کیا جاسکتا ہے اور کس شکل میں اس کو قریباً انہم اور قرین عقل بنایا جاسکتا ہے؟

تو اس سوال کے حل کرنے کے لئے آپ خود اپنی عقل و فراست کو ہی حکم بنائیے اور دریافت کیجئے کہ اس عالم رنگ و بو میں کیا یہ حقیقت ہر جگہ بکھری ہوئی نظر نہیں آتی کہ یہاں عقل و فہم کے تفاوت کے اعتبار سے انسان مختلف درجات رکھتے ہیں اور اس تفاوت کا یہ حال ہے کہ جس بات کو ایک انسان محال اور ناممکن سمجھتا ہے دوسرا انسان اس کو نہ صرف ممکن جانتا بلکہ اس کے وقوع کا مشاہدہ کرتا ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کی عقل و فراست جن حقائق فکر و نظر اور ترتیب مقدمات کے بعد بھی مشکل سمجھ پاتی ہے۔ دوسرے شخص کا فہم و ادراک نظر و فکر اور ترتیب مقدمات کے بغیر ہر اہل اس کو پالیتا ہے۔

پھر درجات کا یہ تفاوت صرف کسب و تعلیم ہی کی راہ سے نہیں ہوتا کہ ایک ہستی نے تعلیمی ریاضت و محنت کے بعد عقل و فہم میں ایسی حدت اور تیزی پیدا کر لی جس کو جاہل اور حامی پیدا نہ کر سکا اور اس سے محروم رہ گیا بلکہ تفاوت درجات کا یہ مظاہرہ خود فطرت اور قانون قدرت کی جانب سے ہوتا رہتا ہے اور انسانوں میں فطری طور پر بھی یہ فرق نمایاں نظر آتا ہے اور اس میں انسان کے کسب و اختیار کو قطعاً دخل نہیں ہوتا۔

علاوہ ازیں یہ بھی عام طور پر مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ بعض امور معمولی اور متوسط انہام و عقول کے نزدیک نظری ہوتے اور دلیل و برہان کے محتاج نظر آتے ہیں اور بغیر ترتیب مقدمات ان کا حصول نہیں ہو سکتا لیکن ان سے بلند و عالی فکر و عقل کے نزدیک وہ بدیہی ہوتے ہیں اور بغیر کسی تامل کے وہ

ان کا انکشاف کر لیتی ہیں اور ظاہر ہے کہ عقل و فکر اور فہم و فراست کے درجات کے علو اور ارتقار کی کوئی خاص حد معین نہیں کی جاسکتی اور اسی لئے اصحابِ افکارِ عالیہ و عقولِ ذکیہ میں بھی درجات کا تفاوت موجود ہے یہی وجہ ہے کہ جن بعید اور عالی امور کو اربابِ ہم قریب سے قریب تر سمجھتے اور عقل و خرد کے ذریعہ اُن کا مشاہدہ کر لیتے ہیں، کم درجہ کے اصحابِ عقولِ شروع میں ان کے منکر نظر آتے ہیں اور جب وہ وجود پذیر ہو جاتے ہیں تو ان کے تحقق کو حیرت و استعجاب کی نظروں سے دیکھتے اور آہستہ آہستہ اُن سے اس درجہ دانوس ہو جاتے ہیں کہ کل کے انکار اور آج کی حیرت پر شرمندہ ہو کر یہ یقین کرنے پر مجبور نظر آتے ہیں کہ گویا یہ امور کبھی قابلِ انکار ہی نہ تھے اور اب اگر اُن کے سامنے کوئی انکار کرتا ہے تو پھر اس پر اُسی طرح غیظ و غضب کا اظہار کرتے ہیں جس طرح شروع میں ذکی الفہم اور سرِ بلعِ العقل داناپر ان امور کے انکار کے لئے کرتے رہے تھے۔

غرض تفاوتِ درجات کا یہ سلسلہ ہمیشہ سے ہے اور آج بھی موجود ہے اور ناقابلِ انکار حقیقت کی طرح موجود ہے۔

پس اگر یہ مقدمات ناقابلِ انکار اور بدیہی ہیں اور ان کے متعلق کبھی بھی دورائے نہیں رہیں، اور آج بھی نہیں ہیں تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ان صحیح اور بدیہی مقدمات کا جو نتیجہ اور ثمرہ لازم ہے وہ قابلِ تسلیم نہ ہو اور اس کا انکار کر دیا جائے کیا ان مقدمات کا صاف اور سادہ نتیجہ یہ نہیں ہے کہ تسلیم کرنا چاہئے کہ اس عالمِ هست و بولد میں ایسی ہستیاں بھی موجود ہیں جو فیضانِ الہی سے اپنے اندر ایسا جوہر صاف اور فطرتِ عالی رکھتی ہیں جن میں یہ استعداد موجود ہے کہ وہ عالمِ بشریت سے پرواز کر کے عالمِ روحانیات تک پہنچتی اور عالمِ قدس میں ان علوم کا مشاہدہ کرنے کے بعد حق تعالیٰ سے ان کے لئے عینی شہادت حاصل کر لیتی ہیں عام عقول و فہم جن کا ادراک مکرفے سے عاجز و قاصر ہیں یا دلیل و برہان اور ترتیب مقدمات کے بغیر ان کا حصول اُن کے لئے ناممکن ہے اور جو کچھ بڑے بڑے اصحابِ عقل و فکر برسوں کی

محنتِ درس و تدریس اور تعلیم و تعلم سے حاصل کرتے ہیں یہ سہیلانِ فیضانِ الہی سے فی البدیہہ اور علیٰ الذہن ان کا مشاہدہ اور معائنہ کر لیتی ہیں۔ اور پھر وہ ان علوم و عرفان کو دوسروں کی فلاح و نجات اور اصلاح کے لئے پیش کرتی اور تعلیم و دعوت کے ذریعہ دوسروں تک ان کو پہنچاتی اور ان کے حق ہونے پر یقین دلاتی اور عقل و فراست اس نتیجہ اور ثمرہ کو بھی کیسے فراموش کر سکتی ہے کہ اس غیر محدود تفاوتِ درجات کی موجودگی میں: اموسِ فطرت اور یہ قدمت ضروری ہے نفوسِ عالی کو منتخب و مخصوص کر کے ہر زمانہ میں انسانوں کی اجتماعی و انفرادی مصالح عامہ اور فلاح ابدی و سرمدی کے لئے تبلیغ و دعوت کا فرض انجام دیتے رہیں اور جب حضرت انسانؑ و داعی اور عقلی قوی کے اعتبار سے سن رشد و بلوغت کو پہنچ جائے تو پیغام و دعوت کا یہ سلسلہ بھی ایک ایسی حد پر جا کر ختم ہو جائے جو اپنے اساسی اور بنیادی اصولوں کے اعتبار سے رشد و بلوغت کا حامل ہو اور بنیادی مقاصد میں جس کے بعد کسی مزید دعوت و تبلیغ کی حاجت باقی نہ رہے اور ان کی روشنی میں دینی و دنیوی ترقی غیر محدود و پر گامزن ہو سکے۔

اب رہا یہ مسئلہ کہ ان نفوسِ عالیہ کو اگرنا موسِ فطرت کی جانب سے جو ہر نفی اور فطانت و فراست کی وہ معراج عطا ہوئی ہے کہ جس کی بدولت فیضانِ الہی ان کو بغیر محنت و کاوش کے یقینی علم و عرفان بخشتا اور مہربیت کرتا ہے تو اس کے لئے باطن کی یہ روشنی ہی کافی ہوتی ہے اور کسی روحانی شخصیت کا اس کے اور خدائے بزرگ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوتا تو اس دعویٰ کے لئے اگر علمی برہان و دلیل موجود ہے تو پیش کی جائے ورنہ باسانی یہ کہا سکتا ہے کہ جب علم جدید و قدیم دونوں متفق ہیں کہ اس عالم کی فہم میں ایسے وجود کا پتہ لگتا ہے جو اس مادہ کثیف سے بھی زیادہ لطیف جو ہر سے بنے اور ہماری ان نگاہوں اور ظاہری حواس سے پوشیدہ ہیں اور نہ صرف یہ بلکہ ان حقائق اقرار آتے علمی تجربات کے ذریعہ کیا جا رہا ہے نہ کہ خوش فہمی اور تقلید کی راہ سے تو اس تسلیم کرنے میں کیا علمی قیاحت لازم آتی ہے کہ ان ہی لطیف و جودات و حقائق میں سے بعض وہ لطیف و جود بھی ہیں جو علمِ الہی اور فیضانِ الہی

ان مقدس ہستیوں تک پہنچاتے اور علم و عرفانِ الہی کو ان پر روشن و متجلی کرتے ہیں نیز نزولِ وحی میں آواز کا مثل یا روح (فرشتہ) کا تشکل نہ عقل کے خلاف ہے اور نہ علمی نگاہ میں بے حقیقت یا خرافی ہے کیونکہ وہ جو ہر معقولہ جو مادہ کثیف سے زیادہ لطیف حقیقت رکھتے ہیں اور جن کا ثبوت علمی ذرائع یعنی ثبوتِ ارواح کے عنوان سے حاصل ہو چکا ہے اپنی حقیقت کے ساتھ متشکل و مصور ہو کر ایک حقیقتِ ثابتہ کی طرح ان نفوسِ قدسہ کو نظر آتی اور ان سے خطاب و تکلم کرتی ہیں تو علمی تحقیق کا وہ کونسا گوشہ ہے جو اس کو ناممکن اور غیر معقول قرار دے سکتا ہے؟ اور اس تسلیم میں کونسی علمی قباحت لازم لاتی ہے کہ ان ارواحِ اولہ جو ہر معقولہ کا تشکل نفوسِ قدسیہ کے ساتھ اس لئے مخصوص ہے کہ ہر قدرت نے ان کے مزاج اور ان کی طبع و فطرت کا سانچہ دوسرے انسانوں کے مزاج کے مقابلہ میں ایسا مخصوص اور رفیع و بلند بنایا ہے کہ عام انسانی مزاج اس کی رفعت کا ادراک نہیں کر سکتے اور خدائے بخشندہ کی کار سازی اس کو صرف نفوسِ قدسیہ ہی کے لئے خاص رکھتی ہے۔

یہ جہادات ہے کہ ایک مادہ پرست کی طبیعت ہی چونکہ ان مخالفین کے اعتراف سے انکار کرتی ہے اور وہ اپنے انکار کو علمی دلائل سے ثابت کرنے کی بجائے محض ”انکار“ ہی کو دلیل بنا لینا چاہتی ہے تو اس تعصبِ بچیلے کے سامنے ہر قسم کی دلیل بے سود ہے۔

البتہ یہ کہا جائے گا کہ علم نے ابھی اس حد تک ترقی نہیں کی کہ وہ اس ”ذریعہ علم“ کی حقیقت کو اپنے جس کو نفوسِ قدسیہ یقین جازم کے ساتھ پالیتے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ خدا کی جانب سے ہے اور یہی امتیاز و خصوصیت ان کو رسول، نبی، اور پیغمبر کے القاب سے مشرف کرتے ہیں البتہ بعض ایسے نفوسِ قدسیہ بھی ہوتے ہیں جن کے مزاج اور فطرت کی ساخت اگرچہ ان پیغمبروں کے مزاج سے قریب تر ہوتی ہے لیکن باوجود اس کے وہ اس حدِ کامل اور ”مثلِ اعلیٰ“ تک نہیں پہنچ پاتے اور ان کے ادراکات عقل و فطرت اس سے نازل رہتے ہیں اور تفاوتِ عقل و فطرت کا مزید ثبوت پہنچاتے ہیں بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس

مرتبہ رفیع کی رفعت کے لئے صرف یہی کہا جاسکتا ہے ۷

ابن سعادت: مردود بانو نیست تانہ بخشد خدا کے بخشندہ

دفعہ وحی | اس علمی بحث کے بعد بات اس درجہ پہنچ جاتی ہے کہ اب یہ عوریا جائے کہ بس خاص علم کا نام ”وحی“ ہے کیا علمی و عقلی امکانات کے ساتھ ساتھ اس عالم ہست و بود میں اس کا وجود رہا ہے یا وہ آج بھی موجود ہے تو اس کا جواب ”تاریخ“ سے لینا چاہئے نہ کہ عقلی مباحث سے ”الہیات“ اور ”ابعد الطبیات“ کے مسائل میں علماء عقلیین کی سب سے بڑی گمراہی یہی رہی ہے کہ انھوں نے عالم غیب کے حقائق کے صرف امکانات پر ہی علمی دلائل و براہین کا زور صرف نہیں کیا اور اقرار و انکار میں سے کسی ایک کو دلیل راہ نہیں بنایا بلکہ اس کے وجود کے اثبات و انکار پر بھی نظری دلائل سے کام لینے کی سعی ناکام کی ہے حالانکہ یہ نظری دلائل کی جگہ تاریخی ثبوت و عدم ثبوت کے محتاج ہیں اور اسی لئے ہونا یہ چاہئے تھا کہ عالم غیب سے متعلق جس مسئلہ پر بحث کی جاتی اول اُس کے امکان پر ہوتی اور اس کے لئے دلائل عقلی و نظری کو راہنما بنایا جاتا اور اگر اس کا امکان ثابت ہو جاتا تو پھر نظر و فکر کے رخ کو نظری دلیل کی جانب نہیں بلکہ تاریخی ثبوت کی جانب پھیر دیا جاتا اور تاریخ سے دریافت کیا جاتا کہ کائنات میں اس مسئلہ کا وجود رہا بھی ہے یا نہیں۔

مگر اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ کسی مسئلہ میں تاریخی ثبوت کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت عقل اپنی دلیل اور اپنے برہان سے تہی دامن ہو کر تاریخی ثبوت کو راہنما بناتی ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ سوال کے حل کے لئے عقلی دلیل، تاریخی ثبوت سے وابستہ ہو کر راہنما بنے گی صرف نظری بحث اس کے حل کیلئے کافی نہیں ہوتی پس اس صورتِ حال کو پیش نظر رکھ کر جب ہم اس پر غور کرتے ہیں کہ قرآن کیا ”وحی الہی“ ہے تو تاریخ آگے بڑھ کر پرشکوہ الفاظ میں اس سچائی کا اعلان کرتی ہے کہ بلاشبہ قرآن ”الوحی“ ہے اور یہ اس لئے کہ جس مقدس ہستی پر اس کا نزول ہوا ہے ہر ایک مورخ پر تاریخ یہ روشن کرتی رہی ہے کہ

وہ ہستی رسمی علوم سے نا آشنا، ہر قسم کے مادی اباب و وسائلِ علمی سے محروم، ہر قسم کی علمی سوسائٹی سے بے وسیلہ، وقتی علومِ مدونہ سے بوجہ احمی ہونے کے ناواقف، مقامِ پیدائش و تربیت کے لحاظ سے ناسازگار فضائیں تربیت یافتہ، غرض سبہ قسم کے ذرائعِ علم و اخلاق سے بیگانہ مگر ذاتی اخلاق و کردار کے اعتبار سے اوصافِ حمیدہ میں ممتاز، باطنی کمالات و محاسن میں کامل و مکمل انسانی ہستی تھی جس نے عمر کے چالیس سال اپنی قوم کے ہر فرد بشر کے سامنے اسی حال میں گزارے کہ اچانک ایک روز یہ دعویٰ کرتا نظر آتا ہے کہ وہ خدا کا پیغمبر اور رسول ہے اور ساتھ ہی اپنی قومی زبان میں ایسا پیغام سنانا ہے جو ایمانیات و اعتقاداتِ اعمال و افعال، اخلاق و کردار کے علمی کمالات کا مخزن، دینی، سیاسی، معاشی اور معاوی علوم و عرفان کا معدن، انفرادی و اجتماعی دستور و آئین کا منبع ہے اور نہ صرف یہ کہ اپنے الفاظ و عبارات اور نظم و معانی میں معجز ہے بلکہ وہ پیغام کہ جس کی تعلیم اپنے عالمینِ حقیقی کے لئے عظیم الشان اور عظیم العقول انقلاب و اصلاح کی کھیل اور عروج و اقبال اقوام و اُمم کی ضامن ثابت ہوئی اور ثابت رہی ہے۔ غرض اس کے متعلق تاریخِ ادیان و ملل کا یہ فیصلہ ہے کہ بلاشبہ یہ پیغام حیاتِ ابدی گئے لئے سرمایہ نجات اور فلاح و نجاتِ دنیوی کے لئے ذخیرہٴ سعادت ہے اور اس کو پیش کرنے والا اُن نفوسِ قدسیہ میں سے ہے جس کی زندگی کا ہر ایک لمحہ ہر قسم کے نزائل سے پاک اور ہمہ قسم کے فضائل و فوائد سے روشن ہے تو جبکہ وہ اپنی صداقتِ مآبی اور دوست و دشمن کی جانب سے الصادقِ الاین کے لقب سے متصف حیاتِ طیبہ کے باوجود یہ دعویٰ کرتا نظر آتا ہے کہ اس کا یہ پیغام اپنا نہیں بلکہ خدا کا پیغام (الوحی) ہے تو اس کے دعویٰ کی تکذیبِ علم کا کام نہیں جہل کی ڈیوٹی ہے لہذا اس کے پرکھنے اور میاںِ حقیقت پر کسے والے کے لئے جس طرح یہ ضروری ہے کہ وہ علمی دلائل سے اس کی صداقت کا امتحان کرے، اسی طرح یہ بھی اس کا فرض ہے کہ دہ تاریخی حقائق کی ترازو میں بھی اس کو تولے اور دونوں طرقِ امتحان کے بعد فیصلہ کرے کہ قرآن کا یہ دعویٰ کہ وہ ”وحی الہی“ ہے غلط ہے یا صحیح درست ہے یا نا درست۔

پس جو شخص بھی اس صحیح طریق امتحان کو اختیار کرے گا قرآن یقین دلاتا ہے کہ آخر کار اس کو یہ کہنا ہی پڑے گا کہ بلاشبہ قرآن ”الوحی“ ہے۔ چنانچہ سورہ انبیاء میں قرآن نے اس حقیقت کا یوں اعلان کیا ہے۔
 قل انا انذرکم بالوحی کہدیکھو! میں جو تم کو ڈراتا ہوں سو ”الوحی“ کے ذریعہ
 ولا یجمع الصم الدعاء اور حقیقت یہ ہے کہ سنتے نہیں بہرے پکار کو جب
 اذا ما ینذرون۔ کوئی ان کو ڈر کی بات سنائے۔

اور سورہ طہ میں بھی اس طرح کہا ہے۔

ولا تعجل بالقرآن من قبل اور تم قرآن کے لینے میں جلدی نہ کرو جب تک
 ان ینقض الیک وجہہ۔ پورا نہ ہو چکے تم پر اس کا اثر نہ۔

القرآن | قرآن عزیز نے اپنی صفات عالیہ اور اوصاف کاملہ کا جس اعجازِ بیان کے ساتھ اظہار کیا، اس کی تفصیل گذشتہ صفحات میں زیرِ نظر آچکی ہے اور تمام صفاتِ حسنہ کے مجموعہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ کامل دستورِ صداقت، مکمل کتابِ ہدایت، اعلیٰ پیغامِ سعادت اور آخری برہانِ کرامت ہے، یہ نورِ روشن، روحِ حیات، حق و موعظت، ذکر و تذکری اور حق و مصدق ہے، آیاتِ مینات ہے، کلامِ الہی ہے، صراطِ مستقیم ہے، اور مبارک ہے، علی و حکیم ہے، مصدق و ہمین ہے اور حکم و حکمت ہے، تنزیل ہے، مثالی و دمثا بہ ہے، احسن الحدیث، جل الشہادہ و شیر ذریعہ عدل ہے، علم ہے اور مادی للایمان ہے اور یہ سب کچھ اس لئے ہے کہ وہ ”الوحی“ ہے۔

پس جب تم قرآن کے ان صفات کا مطالعہ کرتے اور اس کے نظم و معانی میں ان تمام اوصاف کی جھلک پاتے یا ان کو منور و روشن دیکھتے ہو تب تمہارا وجدان، تمہارا قلب اور تمہارے شوق و اشتیاق سے ایک پیاسے کی طرح اس کی تلاوت و قرأت کے لئے مضطرب و بے چین ہو جاتی ہے اور جی چاہتا ہے کہ اس کے اعجازِ بیان اور حلاوتِ نظم پر پروانہ دار بننا ہو جائیں اور بار بار اس کو دہرائیں

اور اس طرح روح کو تازگی اور نور قلب کے لئے بالیدگی کا سامنہ مہیا کریں۔

آپ دنیا پر علم کے ہر گوشہ ماضی و حال کی تفتیش کیجئے تو آپ پر یہ حقیقت روشن ہو جائیگی کہ اس عالم رنگ و دیو میں کوئی کتاب، کوئی دستور اور کوئی تحریر ایسی نہیں ہے جس کی تلاوت و قرات اپنے اندر وہ جاذبیت رکھتی ہو جو قرآن کے ساتھ مخصوص ہے کہ اُس کے معانی اور علوم و معارف کے فہم سے ناآشنا ہونے کے باوجود بھی اس کو الف سے یا تک حرف بحرف یاد رکھنے اور پڑھنے والوں کی تعداد ہر قرن اور ہزارہ میں لاکھوں اور کروڑ کی رہتی ہے اور یہی وہ شہ ہے جو نظم شیریں سے بھی زیادہ اپنی قرات و تلاوت میں جلالت و عظمت رکھتی ہے۔

کیا یہ حقیقت نہیں کہ قرآن کے دور نزول سے آج تک جس قدر بے شمار حفاظ اس کتاب کے حافظ رہے ہیں دنیا اور دین کی کسی کتاب اور کسی تحریر کو اس کا ہزارواں حصہ بھی نصیب نہیں ہوا اور اس کی نمایاں وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے نظم و الفاظ میں حد اعجاز پر ہے جس کا مقابلہ کوئی کتاب نہیں کر سکی اور نہیں کر سکتی ہے اس لئے ماضی و حال بلاشبہ مستقبل کے آئینہ دار ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم جب یہ کہتا ہے کہ میں ”القرآن“ ہوں تو اس کے معنی صرف یہی نہیں ہوتے کہ وہ بھی دوسری کتابوں اور تحریروں کی طرح پڑھی جاتی ہے اس لئے قرآن ہے بلکہ وہ اس حقیقت مسطورہ بالا کو پیش نظر رکھ کر یہ کہتا ہے کہ جبکہ میرے پیڑھے جانے اور میرے نظم الفاظ کو دہرائے جانے میں بھی دوسری تمام کتابوں اور تحریروں پر خصوصی امتیاز حاصل ہے تو یہ کہنا حتیٰ بجانب ہے کہ قرات دراصل میری قرات ہے اور نہ صرف میرے ادا و روانہ ہونے کے اشتال سے سعادت کبریٰ حاصل ہوتی ہے بلکہ میرے کلام الہی ہونے کی وجہ سے میری قرات و تلاوت بھی صد ہزار سعادتوں کا مجموعہ ہے اور اس لئے میں بلاشبہ ”القرآن“ ہوں۔

اور جبکہ نظم و معانی کے انجام و اعجاز کے ساتھ میرا پیغام تمام کائناتِ انسانی بلکہ ہر ذی روح

کے لئے آخری پیغام جات ہے اور ابدی دوسری نجات کا کفیل، حکمت بالغہ کا حامل، عظمت و کرامت کا پیکر، مجدد و شرف کا معدن، عزت و غلبہ حق کا مہبط ہے اور اس لئے کتب سماویہ میں میرا وجود حیرت و تعجب کا مرکز بن گیا ہے۔ پس اس میں کیا شبہ ہے کہ میں ”قرآن مجید“ بھی ہوں اور ”قرآن کریم“ بھی، ”قرآن مبین“ بھی ہوں اور ”قرآن حکیم“ بھی، ”قرآن عربی“ بھی ہوں اور ”قرآن عجب“ بھی، ”قرآن عظیم“ بھی ہوں اور ”قرآن ذی الذکر“ بھی۔

اور چونکہ میری صفت ”قرآن“ یا ”القرآن“ ایک نمایاں صفت ہے اس لئے میری رشد و ہدایت کے پیغام میں جگہ جگہ اس صفت کا کبھی تنہا اور کبھی صفات بالا سے متصف اظہار کیا گیا ہے۔

چنانچہ بقرہ، نساء، مائدہ، انعام، اعراف، یونس، توبہ، کل، اسرائیل، فرقان، زخرف، حجر، طہ، نمل، قصص، یوسف، احقاف، قمر، رحمن، فزل، دہر، حشر، روم، براء، حم، ق، ص، رعد، قیامہ، انشاق میں ایک جگہ یا متعدد جگہ قرآن یا القرآن مذکور ہے اور سورہ بروج میں ”یٰٰلہٰ ہو قرآن مجید“ آیا ہے اور سورہ یسین میں ”قرآن مبین“ اور سورہ حجر میں ”القرآن العظیم“ اور سورہ یسین میں ”القرآن المحکم“ اور سورہ ص میں ”القرآن ذی الذکر“ اور سورہ ق میں ”القرآن المجید“ اور سورہ یوسف طہ، شورٰی، زخرف میں ”قرآن عربی“ اور سورہ بن میں ”قرآن عجب“ کہا گیا ہے۔

غرض یہ ہیں وہ صفات عالی اور اوصاف برزخ و مجموعہ کمالات کے لحاظ سے قرآن عزیز کو فیضانِ نظامِ ہائے دنیوی اور دساتیر بشری سے ممتاز کرتے ہیں بلکہ تمام کتب سماویہ پر فضیلت و برتری ظاہر کرتے ہیں اور کلام الہی ”ہونے کا ثبوت واضح اور بہان روشن پیش کرتے ہیں۔

ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء اللہ ذو الفضل العظیم

عدم تشدد اور

حفاظتِ خود اختیاری پر ایک نظر

از جناب میر ولی اللہ صاحب ایڈووکیٹ ایسٹ آباد

ایک مدت سے عدم تشدد - (Non-Violence) کا اصول ہندوستانی سیاسیات میں ایک مہتمم بالشان مسئلہ بنا ہوا ہے، اور اب تک اس کے حق میں اور اس کے خلاف بہت کچھ لکھا اور کہا جا چکا ہے۔

اس اصول کا سب سے بڑا حامی اور سب سے زیادہ پرچار کرنے والا ایک ہندو لیڈر ہے۔ اس کے خلاف مسلمانوں کا ایک طبقہ بڑے زور شور سے عدم تشدد کو ایک غیر اسلامی اصول ثابت کرنے میں مصروف ہے چنانچہ عوام عام طور سے انہما کو غیر اسلامی چیز سمجھنے لگ گئے ہیں۔

اس مضمون میں عدم تشدد کے متعلق خالص اسلامی نقطہ نگاہ سے سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ اسلام میں عدم تشدد کی کوئی جگہ ہے یا مطلق نہیں اور یہ اصول کی رنگ میں بھی اسلامی اصول کہا جاسکتا ہے یا نہیں۔ مختصر الفاظ میں عدم تشدد سے یہ مراد ہے کہ تشدد نہ کیا جائے۔ اگر کوئی آدمی تشدد کرے تو اس کے مقابلے میں صبر، برداشت اور عفو سے کام لیا جائے۔ تشدد دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تشددِ قولی، یعنی کسی کو برا بھلا کہنا، گالی دینا، توہین کرنا، غیبت کرنا وغیرہ وغیرہ، دوسرا تشددِ فعلی، یعنی کسی کو جسمانی ضرر پہنچانا۔

ہر شریعت میں اور ہر ملکی قانون میں تشدد کے مقابلے میں تشدد کے استعمال کرنے کا جواز موجود ہے۔ جوابی تشدد کی دو صورتیں ہیں۔

(۱) تشدد کرنے والے کے خلاف قانونی عدالت تشدد کا حکم دے۔ یعنی مجرم کو قتل کرنے۔
جسمانی سزا دینے، جلا وطن کرنے، قید کرنے یا جرمانہ کرنے کے احکام صادر کرے۔

(۲) اپنی جان اور مال کی حفاظت کے لئے یا کسی دوسرے شخص کی جان اور مال کی حفاظت کے لئے ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ تشدد کرنے والے کے مقابلے میں تشدد کا استعمال کرے۔ اس حق کو قانونی اصطلاح میں حقِ حفاظتِ خود اختیاری کہتے ہیں۔

اس مضمون کا اصل مدعا تو صرف اُس تشدد اور عدم تشدد کا بیان کرنا ہے جو حفاظتِ خود اختیاری میں استعمال ہوتا ہے لیکن چونکہ تشدد بحکمِ عدالت اور تشدد بغيرِ حفاظت کے مباحث ایک حد تک ہم وابستہ ہیں۔ اس لئے فہمِ مطالب کے لئے ضروری ہے کہ تشدد بحکمِ عدالت کو نظر انداز نہ کیا جائے۔

جیسا کہ اوپر بیان ہوا، ہر شریعت میں جوابی تشدد کا جواز موجود ہے۔ چنانچہ ہندوؤں میں بھی جہاں بروئے دھرم شاستر یہ عقیدہ ہے کہ کسی صورت میں بھی کسی ذوروح کو قتل کرنا جائز نہیں۔ وہاں بروئے ارتھ شاستر آتہ تائی کو قتل کرنا جائز ہے۔ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں چھ قسم کے لوگوں کو آتہ تائی کہا جاتا ہے۔

(۱) وہ شخص جو کسی کے گھر کو آگ لگانے آیا ہو۔

(۲) وہ شخص جو ہر خدا کی کامر تکب ہو۔

(۳) وہ شخص جو صلح ہو کر کسی کو قتل کرنے آئے۔

(۴) وہ شخص جو کسی کی دولت یا

(۶) زمین چھین لے۔

(۵) عورت یا

منوکا قول ہے کہ آنتہ تائی کو قتل کرنا گناہ نہیں۔ ایسے شخص کو بے تردد قتل کر دینا چاہئے۔ ہندو قانون میں اس سے کم درجے کے تشدد کے جواب میں کم درجے کے تشدد کا استعمال کرنا بھی جائز ہے۔

شریعت موسوی میں تشدد بجاؤ تشدد کے احکام جو موجودہ کتاب مقدس میں لکھے ہیں حسب ذیل ہیں۔
”جو کوئی کسی مرد کو مارے اور وہ مر جائے تو وہ البتہ قتل کیا جائے“ پرانا عہد نامہ کتاب الخروج

باب ۲۱۔ آیت ۱۲۔

”اور جو آدمی کو چرالے جائے اور اُسے بیچ ڈالے یا وہ اس کے پاس سے پکڑا جائے تو وہ البتہ مار ڈالا جائے گا“ کتاب و باب مذکور آیت ۱۶۔

... اور اگر وہ اس صدمے سے ہلاک ہو جائے تو تو جان کے بدلے جان لے اور آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت اور ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں، جلانے کے بدلے جلانا، زخم کے بدلے زخم اور چوٹ کے بدلے چوٹ۔ کتاب باب مذکور آیات ۲۳ تا ۲۵۔

”اور وہ جو انسان کو مار ڈالے سو مار ڈالا جائے گا۔۔۔ اور اگر کوئی اپنے ہمسائے کو چوٹ لگائے سو جیسا کرے گا ویسا ہی پائے گا۔ توڑنے کے بدلے توڑنا۔ آنکھ کے بدلے آنکھ۔ دانت کے بدلے دانت، جیسا کوئی کسی کا نقصان کرے اس کو ویسا ہی کیا جائے۔“ پرانا عہد نامہ۔ کتاب اجار۔ باب ۲۴ آیات ۱۷-۱۹-۲۰۔

”تو تم اس سے وہ سلوک کیجئے جو اُس نے چاہا تھا کہ اپنے بھائی سے کرے۔ تو اس طرح برائی کو اپنے درمیان سے دفع کیجئے تاکہ باقی لوگ سنیں اور دہشت کھائیں اور آگے کو تمہارے درمیان ایسی شرارت پھرنے کریں اور تیری آنکھ مروت نہ کرے کہ جان کا بدلہ جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، دانت کا بدلہ دانت، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ اور پاؤں کا بدلہ پاؤں ہوگا۔“ پرانا عہد نامہ کتاب استثنا۔ باب ۱۹ آیات ۱۹ تا ۲۱

توریت کی مندرجہ بالا آیات سے تشدد و جواب تشدد کی اجازت بلکہ ضرورت ثابت ہوتی ہے فی الواقعہ جوابی تشدد ضروری ہے کیونکہ یہ اور لوگوں کے لئے درس عبرت ثابت ہوتا ہے۔ اگر ظالم کے لئے کوئی سزا مقرر نہ ہو تو ظلم کے عام ہو جانے کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پرانے عہد نامے کی یہ آیات گو لفظاً جوابی تشدد، حکم عدالت کے متعلق ہیں، لیکن معنائ کے اصول تشدد بحفاظتِ خود و اختیاری پر بھی حاوی ہیں، اپنی جان اور اپنے مال یا کسی دوسرے کی جان اور اس کے مال کی حفاظت میں تشدد کا استعمال کرنا انسان کا فطری حق معلوم ہوتا ہے۔

آئیے اب جوابی تشدد کی اجازت اور ضرورت کے متعلق قرآنی آیات کی روشنی سے منہج بصیرت کو روشن کرنے کی سعی کریں۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔

وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْتَ الْتَفْسَ اور فرض کیا ہم نے اُن پر اُس (کتاب یعنی تورات) میں کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ
بِالْأَنْفِ وَالْعَيْنِ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفِ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان
بِالْأَذُنِ وَالْأَذُنِ بِالْأَذُنِ اور دانت کے بدلے دانت اور زخموں کے بدلے
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرْحَ بِالْجُرْحِ اسی ہی زخم، اور جو کوئی بخش دے اسے پس وہ
فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِمْ فَهُمْ كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ کفارہ اس کے لئے۔ اور جو کوئی حکم نہ کرے
وَمَنْ كَفَرَ بِحُكْمِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ اس چیز کے مطابق جو آئینہ نمائندگی تو ایسے
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ لوگ ظالم ہیں۔ (۵-۲۵)

اس بارے میں توریت کی آیات آپ اور پڑھ چکے۔ اس آیتِ قرآنی میں انہی احکام کو دوبارہ بیان کیا گیا ہے۔ اکثر علمائے اسلام اس طرف گئے ہیں کہ تورات کے یہ احکام جنہیں قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے ہمارے لئے بھی بنیاد قانون ہیں کیونکہ قرآن نے انہیں صراحت سے منسوخ نہیں کیا۔ لیکن بعض

علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت قرآنی صرف ہمارے قانون کی خبر دیتی ہے۔ ہمارے لئے یہ احکام قانون نہیں ہیں بہر حال اس مضمون میں اس اختلافِ رائے کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ یہاں غور کے قابل یہ بات ہے کہ جہاں تورات میں یہ لکھا ہے کہ تیری آنکھ مروت نہ کرے کہ جان کا بدلہ جان آنکھ کا بدلہ آنکھ، دانت کا بدلہ دانت، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ اور پاؤں کا بدلہ پاؤں گا، وہاں قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ جو کوئی بخشدے اسے، پس وہ کفارہ ہے اس کے لئے، یعنی اگر مقتول کے وارث قاتل کو اور مجروح زخم پہنچانے والے کو معاف کر دے تو اس معافی کے بدلے اللہ تعالیٰ ورثا اور مجروح کے گناہ معاف کر دیگا۔

حافظ ابن قیمؒ فرماتے ہیں کہ قاتل پر تین قسم کے حق ہیں ایک اللہ تعالیٰ کا حق۔ دوسرا مقتول کا حق، اور تیسرا ورثائے مقتول کا حق۔ پس جب قاتل نادم ہوا اور خدا کے ڈر سے تائب ہو کر اس نے اپنے آپ کو درختائے مقتول کے سپرد کر دیا (تاکہ اگر وہ چاہیں تو اسے قتل کر دیں) تو اس طرح اللہ تعالیٰ کا حق ساقط ہو گیا اور صلح و معافی سے حق و رثا ساقط ہو گیا۔ باقی رہا مقتول کا حق تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قاتل سے مقتول کو معاوضہ دلا دے گا۔ (یعنی قاتل کے بعض نیک کاموں کا اجر مقتول کو دیدیگا یا مقتول کے چند بُرے کاموں کی سزا قاتل کو دیدیے گا) اور اس طرح قاتل و مقتول میں صلح کرادے گا۔

پس قرآن مجید کی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر قسم کے تشدد کے بدلے میں اسی قسم کا تشدد جائز ہے بلکہ فرض ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی اجازت دی ہے کہ مظلوم ظالم کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ قاتل کو بھی مقتول کے ورثا معاف کر سکتے ہیں۔ یہ حکم جوابی تشدد بحکم عدالت اور جوابی تشدد بحفاظتِ خود اختیار دونوں صورتوں پر حاوی ہے۔ پس یہ ایک صورت ہے عدم تشدد یا امناسی۔ اس بارے میں قرآن مجید کا ایک اور مقام بھی غور کے قابل ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اكْتَبُ عَلَيْكُمْ

الْقصاص فِي الْقَتْلِ، الْمُحْرَبِ بِالْحَرْبِ کے بارے میں آزاد ہو تو آزاد اور غلام ہو تو غلام

وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ اور عورت ہو تو عورت۔ اور جس (قاتل) کو اپنے
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ بھائی (فریق ثانی) کی طرف سے کچھ معافی ہو چکا
فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ تو معقول طور سے مطالبہ کرنا اور خوبی کے ساتھ
بِإِحْسَانٍ۔ ذَلِكُمْ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ اس کو ادا کر دینا۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے
وَرَحْمَةٌ۔ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ تخفیف ہے اور رحم۔ پس جس شخص نے اس کے
فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وَلكُمْ فِي الْفِصَاصِ بعد تعدی کی اس کے لئے دردناک عذاب ہے
حِيوةٌ يَّأُولِ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ اور اے عقل مند لوگو! تمہارے لئے قصاص میں زندگی
تَتَّقُونَ۔ (۲-۱۷۸-۱۷۹) ہے تاکہ تم لوگ پرہیز کرو۔

قصاص سے مراد ہے تشدد و بجا پ تشدد۔ بدلہ لینا، قاتل کو قتل کے جرم کی سزا میں قتل کرنا یا زخم پہنچانے
والے کو بدلے میں اسی طرح کے زخم پہنچانا قصاص ہے۔ ان آیات کی رو سے قصاص لازم ہے لیکن ساتھ ہی
یہ بھی اجازت ہے کہ اگر مقتول کے ورثا قاتل کو یا مضر و ضارب کو معاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یا درج
کہ قتل کی سزا صرف قتل عمد کی صورت میں ہوتی ہے ورثائے مقتول اگر قتل کی سزا معاف کر کے خون بہا
لینا چاہیں تو چاہئے کہ وہ مناسب طور سے مطالبہ کریں اور نرم کو چاہئے کہ وہ خون بہا بطیب خاطر ادا
کر دے۔ قصاص کو فرض بنا کر اللہ تعالیٰ نے معافی کی اجازت بھی دیدی۔ یہ اس کی طرف سے اپنے
بندوں پر فضل و کرم ہے۔ تخفیف ہے اور رحمت ہے۔

ان آیات میں قصاص کے فرض ہونے کی حکمت بھی بتادی اور کہا کہ قصاص میں تمہاری زندگی بچ کر
فی الواقعہ اگر تشدد کے بدلے میں تشدد نہ ہو تو تشدد عام ہو جائے اور آدمی کی زندگی خطرے میں پڑ جائے۔
تورات میں بھی قصاص کے فرض ہونے کی بجائے ہی وجہ لکھی ہے "تو اس طرح برائی کو اپنے درمیان سے دفع
کبھی تو تاکہ باقی لوگ سنیں اور دہشت کھائیں اور آگے کو تمہارے درمیان ایسی شرارت پھرنے کریں"

لیکن جہاں قصاص میں حکمت ہے۔ وہاں معافی میں بھی ایک حکمت پنہاں ہے جو آگے چل کر بیان ہوگی۔ پس ان آیات میں بھی عدم تشدد کی ایک صورت بیان ہوئی۔

اَلْكَافِرُ بِالْكَفْرِ وَالْعَبْدُ بِالْعِبَادَةِ وَالْاَنْثَىٰ بِالْاَنْثَىٰ کے متعلق مفسرین اور فقہاء کے درمیان بڑا اختلاف ہے۔ بعض مفسر کچھ لکھتے ہیں اور بعض کچھ۔ بعض فقہاء کی ایک رائے ہے بعض کی کچھ اور لیکن یہاں اس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ زانہ جاہلیت میں رواج تھا کہ اگر کسی کمزور قوم کا کوئی غلام کسی بڑی قوم کے آدمی کو قتل کر دیتا تو اصل قاتل کی جگہ کمزور قوم کے کسی آزاد آدمی کو بدلے میں قتل کر دیتے اسی طرح عورت قاتل کی بجائے اس کی قوم کے کسی مرد کو قتل کر دیتے۔ اس کے برعکس اگر کمزور قوم کے کسی آدمی کو طاقور قوم کا کوئی آزاد مرد قتل کر دیتا تو اس آزاد کی جگہ کسی غلام کو قتل کر دیتے۔ اسی طرح کی اور نامعقول اور نامنصفانہ رسمیں بھی عرب میں جاری تھیں۔ قرآن مجید نے ان یہودہ رسموں کو بند کرنے کا حکم دیا۔ اس لئے قرآن مجید کے ان الفاظ کا یہی ترجمہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اگر قاتل آزاد ہو تو اسی آزاد کو قتل کرو، قاتل غلام ہو تو اسی غلام کو قتل کرو اور اگر قاتل عورت ہو تو اسی عورت کو قتل کرو اب جوابی تشدد کے متعلق موجودہ آجیل کے احکام پر غور کیجئے۔

”تم سن چکے ہو کہ کہا گیا آٹھ کے بدلے آٹھ اور دانت کے بدلے دانت۔ پر میں تمہیں کہتا ہوں کہ ظالم کا مقابلہ نہ کرو بلکہ جو تیرے داہنے گال پر ٹپا پتھر مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے اور اگر کوئی چاہے کہ چھوڑنا لاش کر کے تیری قبائے کرے تو بھی اُسے لینے دے اور جو کوئی تجھے ایک کوس بیکار لے جائے اس کے ساتھ دو کوس چلا جا، جو کوئی تجھ سے کچھ مانگے اُسے دے اور جو تجھ سے قرض چاہے اس سے منہ نہ موڑ۔“

”تم سن چکے ہو کہ کہا گیا اپنے پڑوسی سے دوستی رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت، پر میں تمہیں کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں کو پیار کرو اور جو تم پر لعنت کریں اُن کے لئے برکت چاہو جو تم پر

کیندر رکھیں ان کا بھلا کرو اور چوتھیں دکھ دیں اور بتائیں ان کے لئے دعا مانگو، تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے فرزند ہو۔ کیونکہ وہ اپنے سوچ کو بدوں اور نیکیوں پر لگا رہا ہے اور راستوں اور راستوں پر مینہ برساتا ہے کیونکہ اگر تم انھیں کو پیار کرو چوتھیں پیار کرتے ہیں تو تمہارے لئے کیا اجر ہے؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں کو سلام کرو تو کیا زیادہ کیا؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ پس تم کامل ہو جیسا تمہارا باپ جو آسمان پر پرکامل ہے۔" نیا عہد نامہ۔ متی کی انجیل۔ باب ۲۸ آیت ۱۸-۱۹

تشددِ جوابِ تشدد کے متعلق آپ توریت، انجیل اور قرآن مجید کے احکام پڑھ چکے اب آپ ان پر غور کریں اور ان کا آپس میں مقابلہ کریں۔

(۱) تورات جو مذکورہ تینوں کتابوں میں سب سے پہلے کی ہے تشدد کے جواب میں تشدد کو لازم قرار دیتی ہے اور ساتھ ہی حکم کرتی ہے کہ تیری آنکھ مروت نہ کرے اور ظالم کو معافی نہ دے۔

(۲) انجیل تورات کے بعد کی کتاب ہے۔ اس میں تشددِ جوابِ تشدد سے بالکل منع کیا گیا ہے اور ہر صورت میں عفو سے کام لینے کا حکم دیا گیا ہے یعنی کئی عدم تشدد کی تعلیم ہے۔

مشہور و معروف کتاب پرنس کے مصنف میکا ویلی کے مندرجہ ذیل خیالات گویا انجیل کی اس تعلیم پر ایک تنقید ہے۔

”میکا ویلی کینیڈی کمزوری اور بزدلی پر حملہ کرتا ہے اور اپنے معاصرین پر انہی کمزوریوں کا الزام لگاتا ہے جیسا کہ اس کی تاریخ فلارنس سے معلوم ہوتا ہے۔ جب وہ یہ سوال کرتا ہے کہ انسان اپنی قدیم عظمت سے کیوں گر گئے ہیں تو اس کو اس کی وجہ ان کی تعلیم نظر آتی ہے۔ جس کے اثرات نے ان کو اپاہج اور مایوس کر دیا ہے اور اس تعلیم کا سب سے بڑا تعلق مذہب سے ہے۔ قدار آبرو، عزت، نفس، قوت اور صحتِ جسم کو پسند کرتے تھے اور قدیم مذاہب ان فانی

لوگوں کو جو سپہ سالار، بہادر اور مقنن ہونے کی وجہ سے شہرت حاصل کرتے تھے، الوہیت کا جامہ پہنا دیتے تھے۔ ان کے مذہبی رسوم شاندار ہوتے تھے۔ اور ان میں اکثر فنی قربانیاں ہوتی تھیں جو لازماً لوگوں کے دلوں میں تندی اور دشمنی کا میلان پیدا کرتی ہوں گی۔“

”برخلاف اس کے ہمارا مذہب مقصدِ اعلیٰ کو دوسرے عالم میں جا رکھتا ہے اور اس دنیا کی آرزو کو نظرِ تحقیر سے دیکھنے کی تعلیم دیتا ہے وہ عجز اور اِثَارِ نفس کو بڑی شاندار نیکیاں سمجھتا ہے اور فکر و مراقبہ کی خاموش زندگی کو خارجی امور کی عملی زندگی پر ترجیح دیتا ہے۔ اگر وہ ہم سے قوت کا بھی طالب ہوتا ہے تو قوتِ فعل کا نہیں بلکہ قوتِ برداشت کا۔ اس اخلاق نے انسانوں کو کمزور کر دیا ہے اور دنیا کو بے دھڑک اور شدت پسند آدمیوں کے سپرد کر دیا ہے جن کو یہ معلوم ہو گیا کہ اکثر لوگ بہشت کی امید میں پستت بدل لینے کے برداشت کرنے پر زیادہ مائل ہیں۔ یکساں دلی ساتھ ہی کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ انسانی بزدلی عیسائیت کی غلط تاویل سے پیدا ہوئی ہے لیکن ان الفاظ سے اُس کا یہ مقصد نہیں ہو سکتا کہ وہ عیسائی اخلاق اور قدیم اخلاق کے تمام مخالف کو واپس لیتا ہے اور اس کا خود جس طرف میلان ہے وہ ظاہر ہے۔“ ۱۷

(۳) قرآن مجید جو سب سے بعد کی کتاب ہے تشدد کے جواب میں تشدد کو لازم قرار دیتی ہے

لیکن ساتھ ہی عفو کی اجازت بھی دیتی ہے۔

گویا پہلی کتاب میں قصاص ہے اور عفو نہیں۔ دوسری کتاب میں عفو ہے قصاص نہیں۔ تیسری کتاب میں قصاص بھی ہے اور عفو بھی۔ تورات کی تعلیم ایک انتہا پر تھی اِجھل کی تعلیم دوسری انتہا پر۔ اور قرآن مجید کی تعلیم خیر الامور اور سبھا کا ایک روشن نمونہ۔ تورات کے احکام عوام کا دستورِ عمل بن سکتے ہیں۔

۱۷ تاریخِ فلسفہ جدید، جلد اول، مصنفہ ڈاکٹر بیرلڈ ہونڈنگ۔ ترجمہ اردو از ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم ص ۲۷ - ۲۸ -

انجیل کے احکام خواص بلکہ انسانِ کامل کا معمول ہو سکتے ہیں اور قرآن مجید کے احکام ہر خاص و عام کے لئے شیعہ راہ کا کام دے سکتے ہیں۔ ہم ان کتابوں کے احکام پر جتنا گہرا غور کرتے جائیں گے قرآن مجید پر ہمارا ایمان اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوتا جائے گا۔

نورِ انسانی کی تاریخ میں اہلسا کے اصول پر عمل پیرا ہونے کا سب سے پہلا واقعہ خود حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں ہی پیش آیا۔

وَإِلَّٰ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ ۖ وَأُتِيَٰنِ الْوَسْوَاسَ الْخَافِیَ ۚ
 إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا ۖ دُونَ سَنَةِ قَرْبَانٍ ۚ وَكَانَ الْاٰخِرُ
 وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخِرِ ۚ قَالَ ۖ يٰۤاٰدَمُ ۖ اَنْزِلْ اِلَیْكَ ۚ
 اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِیْنَ ۚ
 لَیْنٌ بَسَطْتَ اِلَیَّ يَدَكَ ۚ
 لَیْسَ لَكَ اِلَیَّ اِلَّا بِاِذْنِی ۚ
 اَلِیْكَ لَا قُوَّةَ لَكَ ۚ اِنِّیْ اَخَافُ
 اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِیْنَ ۚ اِنِّیْ اُرِیْدُ
 اَنْ تَبُوْا اِبْرٰہِیْمَ ۚ وَ اِنَّمَا
 فَتَكُوْنُ مِنَ اَصْحٰبِ النَّاسِ ۚ
 وَ ذٰلِكَ جَزَآءُ الظّٰلِمِیْنَ ۚ
 فَطَوَّعَتْ لَهَا نَفْسُہٗ قَتْلَ اَخِیْہِ
 فَ قَتَلَتْہَا فَصَبَّحَ مِنَ الْاٰخِرِیْنَ ۚ
 قتل کر ڈالا اور ہو گیا خوار اٹھانے والوں سے۔

یہ قصہ ہے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں ہابیل اور قابیل کا۔ ان دونوں نے قربانی کی۔ ہابیل کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی اور قابیل کی قربانی کو قبول نہ کیا۔ اس پر قابیل کا رشک حسد میں تبدیل ہو گیا اور حسد دشمنی میں۔ قابیل نے ہابیل کو کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ ہابیل نے جواب دیا کہ اس میں میرا قصور نہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے اور اگر تو خواہ خواہ مجھے قتل کرنے کیلئے ہاتھ اٹھائے گا تو میں جواب میں تجھے قتل کرنے کے لئے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں خدا سے ڈرتا ہوں تجھے پر ہاتھ اٹھانے کی بجائے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اگر تو مجھے قتل کرے تو مجھے مظلوم کے گناہ بھی تیرے سر پر پڑیں اور تیرے اپنے گناہ بھی اور تو اس جرم کی پاداش میں دوزخ میں جائے کیونکہ ظالموں کی سزا یہی ہے اس پر قابیل نے ہابیل کو قتل کر دیا۔

ظاہر ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کے لئے حملہ آور پر حملہ کرنا اور تشدد کے جواب میں تشدد کا استعمال کرنا نہ صرف شریعت اور قانون میں جائز ہے بلکہ انسانی فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ یقیناً ہابیل کو حفاظتِ خود اختیار کا حق حاصل ہو چکا تھا لیکن اُس نے اس حق کو استعمال کرنے اور قابیل کے تشدد کے جواب میں تشدد کرنے سے صاف انکار کر دیا اور اس کے اصول پر کاربند ہو کر مظلومانہ شہادت کو تشدد پر ترجیح دی۔

اس میں شک نہیں کہ ہابیل کا یہ طرز عمل جو آیاتِ بالا میں مذکور ہوا۔ خود ہابیل کا اپنا طرز عمل تھا۔ خدا کا حکم نہ تھا۔ لیکن یہ یقینی بات ہے کہ یہ طرز عمل جس انداز سے قرآن مجید میں بیان ہوا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہابیل کا یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کو منظور و مقبول تھا۔

ہابیل نے یہ جو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ بھی اٹھالے، اس پر بعض اصحاب کو یہ تردد ہوا کہ ایک کا بوجھ دوسرا کیوں اٹھائے گا اور ایک کے گناہ کا بار دوسرے کے سر پر کیونکر پڑے گا۔ اس لئے انھوں نے باقئی کا ترجمہ کیا ”میرے قتل کا گناہ“ یعنی تو اپنے اور گناہ بھی اٹھائے اور مجھے قتل کرنے کا

گناہ بھی۔ لیکن بائمی کا یہ ترجمہ محض سینہ زوری ہے مظلوم کے گناہوں کا بار ظالم کے سر پر کس طرح پڑے اس سوال کا جواب بخاری کی ایک حدیث میں موجود ہے۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ
 قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے
 من کانت لمظلمۃ لائحہ من اپنے بھائی کی آبرویا کسی اور چیز کے متعلق ظلم کیا ہو
 عرضا وشیء فلیتحللہ منہ اُسے چاہئے کہ آج اس سے معاف کر لے قبل اس کے
 الیوم قبل ان لا یكون دینا سراً کہ (بروز قیامت) نہ دم رہے نہ دینار۔ اس وقت
 ولا درہم۔ ان کان له عمل اگر اس (ظالم) کا کوئی عمل صالح ہو گا تو اس میں سے
 صاحبہ اُخذ منہ بقدر مظلمتہ بقدر اس کے ظلم کے لے لیا جائیگا اور مظلوم کو واپس
 وان لم تکن له حسناتٌ اخذ جائے گا اور اگر اس (ظالم) کے پاس نیکیاں نہ
 من میثات صاحبہ فحمل ہوں گی تو اس کے (مظلوم) ساتھی کی بدیاں
 علیہ لیکر اس (ظالم) پر لاد دی جائیں گی۔

قرآن مجید میں اکثر مقامات پر قصاص اور عفو یعنی جوابی تشدد اور عدم تشدد کا یکجا ذکر ہوا ہے اور جوابی تشدد کا جواز اور عدم تشدد کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ ثُمَّ يَتَوَلَّوْا اُوْرہ لوگ کہ جب ہوتا ہے اُن پر ظلم تو وہ بدلہ لیتے
 وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ ہیں اور بدلہ برائی کا ہے برائی ویسی ہی۔ پس
 عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ جس نے معاف کر دیا اور صلح کر لی سو اس کا اجر ہے
 لَا يُحِبُّ الْمُظْلِمِينَ وَلَمَنِ انْتَصَرَ اللہ کے ذمے بیشک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔
 بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ اور جس نے بدلہ لیا بعد اس کے کہ اس پر ظلم ہوا سو

مِنْ سَبِيلٍ ۚ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ
يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ
بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ
لِأَمْرٍ عَظِيمٍ (الأنعام ۲۲-۳۹) بلند ہمتی کا کام ہے۔

ان آیات سے پہلے کی آیات میں اچھے لوگوں کا ذکر تھا۔ انہی اچھے لوگوں میں وہ لوگ بھی مذکور ہوئے
جو ظلم کا بدلہ لیتے ہیں چند اہم باتیں جو ان آیات سے ثابت ہوتی ہیں یہ ہیں۔

(۱) مظلوم کی طرف سے جوابی تشددِ ظالم کے تشدد سے زیادہ یا بدتر نوعیت کا نہیں ہونا چاہئے
حقِ حفاظتِ خود اختیار کے موجودہ ملکی قانون میں بھی یہ شرط موجود ہے کہ جوابی تشدد ضرورت کے زیادہ نہ ہو
(۲) جوابی تشدد کے استعمال کرنے والے پر کوئی الزام نہیں اور نہ ایسا تشدد جرم کی تعریف میں آتا ہے
(۳) الزام صرف اس شخص پر ہے جو تشدد میں ابتدا کرتا ہے یا اس شخص پر جو جوابی تشدد میں مقررہ ہوا
حدود سے گزر جاتا ہے۔

(۴) جو شخص ظالم کے تشدد کے جواب میں تشدد نہ کرے بلکہ اسے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ
اُسے اس صبر کا اجر عطا کرے گا۔

(۵) تشدد کے مقابلے میں صبر اور عفو سے کام لینا بڑی بلند ہمتی کا کام ہے اور بڑا قابلِ
ستائش کام۔

پس ان آیات سے جوابی تشدد کی اجازت اور عدم تشدد کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ بیان میں
حسنِ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل ہے کہ قیامت کے دن ندا ہوگی کہ جس شخص کا خدا کے ذمے کوئی اجر ہے وہ اٹھے اور ملے
اس ندا کے جواب میں کوئی شخص نہ اٹھے گا سوائے اس کے جس نے کسی ظلم کو معاف کیا ہوگا (بحوالہ تفسیر حسینی)

عفو از گناہ سیرتِ اہلِ فتوت است بے حلم و عفو کا فتوتِ تمام نیست
 بگذر ز جو رخصم و کرم کن کہ عاقبت در عفو لذتِ ست کہ در انتقام نیست
 قرآن مجید نے انجیل کی طرح قصاص کو ناجائز نہیں ٹھیرایا کیونکہ انسانی طبائع مختلف
 ہیں نہ ہر شخص اتنا بلند ہمت ہے کہ وہ ہر تشدد کو معاف کر سکے اور نہ ہر ظالم اس کا مستحق ہے کہ اسے
 معاف کر دیا جائے۔ بقول سعدی

بگفتیم در بابِ احسانِ بے ولیکن نہایتِ باہر کے
 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا
 وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ وَذَاعِيًّا إِلَىٰ
 اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ وَنَبِيرًا
 الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا اللَّهُ قُضِيَ
 كَيْدُ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ
 وَدَعَا أَهْلَهُمْ وَكُلَّ عَلَى اللَّهِ
 كَفَى بِاللَّهِ وَكَذَلِكَ (۳۳-۳۵) اور بھروسہ کر اللہ پر اور کافی ہے اللہ کا راز۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا ہے کہ آپ نبی ہیں، بشیر ہیں،
 نذیر ہیں، داعی الی اللہ ہیں اور اہل عالم کے لئے روشن چراغ، اس لئے لوگوں کو اپنا پیغام سناتے جائیے۔ کفار کو
 عذابِ آخرت سے ڈراتے جائیے، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی خوشخبری دیتے جائیے، دنیا
 میں نورِ ہدایت کی روشنی پھیلاتے جائیے، منافقوں اور منافقوں کی باتوں میں آئیے اور نہ ان کی ایذا رسانی کی
 پرواہ کیجئے۔ اللہ کا راز ہے اور آخر کار آپ کی کار سازی کیسے گا اور آپ کو کامیاب بنائے گا۔

یہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی ایذا رسانی کے مقابلے میں صبر برداشت اور توکل

کا حکم دیا گیا ہے نہ کہ ایذا کے مقابلے میں ایذا کا۔ یہ عدم تشدد کی تعلیم ہے۔

اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ ۚ
الْمَوْعِظَةُ الْحَسَنَةُ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
اَحْسَنُ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْهُ
سَبِيلُهُ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ۚ وَاِنْ عَاقَبْتُمْ
فَعَاقِبُوْا اِمْلًا لِّمَا عَزَمْتُمْ عَلَيْهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ
لَهُوَ خَيْرٌ لِّلْمُصْطَرِيْنَ - (۱۶-۱۷) صبر کرو تو یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لئے۔

تبلیغ کا کتنا خوبصورت طریقہ بتایا گیا ہے۔ دعوت جکیمانہ ہو، نصیحت خوش آئند ہو اور بحث خوش آئند تر اگر ہمارے مبلغ اس اصول پر کاربند ہوں تو کامیابی یقینی ہو لیکن افسوس ہے کہ ہماری تبلیغ اور ہمارے تبلیغی مناظرے محض ایک دوسرے کی تضحیک پر مبنی ہوتے ہیں۔ اور بس۔

ان آیات میں جو انی شذر کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم شذر کرو تو بس اتنا ہی جتنا تم پر کیا گیا ہو اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ تم شذر کے جواب میں شذر نہ کرو۔ بلکہ صبر اور برداشت سے کام لو۔ جی چاہتا ہے کہ ان آیات کے نیچے مولانا ابوالکلام آزاد نے جو نوٹ لکھا ہے نقل کر دوں تاکہ میری روکھی پھکی عبارت کے صحرائیں ان کا دیانہ اسلوب بیان ایک سرسبز نخلستان کا کام دے جائے۔

✽ غور کرو قرآن کا محض ایک لفظ یا محض ایک ترکیب کس طرح مقاصدِ مائل کے فیصلہ کر دیا

کرتی ہے پہلے بصیغہ امر و دعوت کا حکم دیا گیا تھا "ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ" پس چاہئے تھا کہ یہاں بھی

بدلے لینے کا حکم دیا جاتا کہ اگر تمہارے ساتھ سختی کی گئی ہے تو تمہی ویسی ہی سختی کرو۔ مگر نہیں ایسا

نہیں فرمایا بلکہ کہا: "وَإِنْ عَاقَبْتُمْ" اگر ایسا ہو کہ تم مخالف کی سختی کے جواب میں سختی کرنا چاہو تو

چاہئے کہ حد سے نہ بڑھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ سختی کے جواب میں سختی کا حکم نہیں، بلکہ محض اجازت ہے

یعنی اگر ایک آدمی وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا جو اس بارے میں بہتری اور خوبی کا مقام ہے۔ جھیل جانا اور بخش دینا۔ تو پھر اُسے بدلے کی اجازت دیدی گئی ہو لیکن اجازت کو ”بشل ماعوقبتم“ سے مفید کر دیا، تاکہ زیادتی کا دروازہ کبھی بند نہ ہو جائے۔ اب دوسری راہیں کھلی رہ گئیں عزیمت تو اس میں ہوئی کہ جھیل جاؤ اور بخش دو۔ رخصت اس کی ہوئی کہ جتنی سختی کی گئی ہو۔ اتنی ہی تم بھی کر لو۔ اس سے آگے قدم نہیں بڑھا سکتے۔“

۱۳۔ آیت کی تفسیر میں امام غزالی (رحمۃ اللہ علیہ) کی ایک تقریر بہت مقبول ہوئی ہے جو انھوں نے ”قسط اس تقیم“ میں لکھی ہے اور بعد کے مفسرین نے عموماً اسے اختیار کر لیا ہے وہ کہتے ہیں استعداد و فہم کے لحاظ سے ہر انسان کی طبیعت یکساں نہیں۔ اور ہر ذہنی حالت ایک خاص طرح کا اسلوب خطاب چاہتی ہے۔ ارباب دانش کیلئے استدلال کی ضرورت ہوتی ہو عوام کے لئے موعظت کی اور اصحابِ خصوصت کے لئے جدل کی پس اس آیت میں قرآن نے تینوں جامعوں کے لئے یہ تینوں طریقے بتلا دیئے ہیں۔ ارباب دانش کو حکمت کے ساتھ مخاطب کرو، عوام کو موعظت کے ساتھ۔ اور ارباب خصوصت کے لئے جدل کی بھی اجازت ہے مگر بطریقِ احسن“ (ترجمان القرآن ص ۳۲۵)

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُّوْكُمْ اِكْثَرَالِ كِتَابِ چاہتے ہیں کہ وہ پھیر دیں تمہیں
مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ حَسَدًا ايمان لائے پیچھے کافروں میں بوجہ حسد کے جو
مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ مِنْ بَعْدِ ان کے دلوں میں ہو حالانکہ ظاہر ہو چکا ان پر
مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حق پس معاف کرو اور درگزر کرو تا وقتیکہ
حَتّٰى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرٍہ۔ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی بھیجے اللہ اپنا حکم (یعنی حکم جہاد) بے شک
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔ (۲-۱۰۹) اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اسلام کی ابتدائی دور کی تاریخ شاہد ہے کہ مکہ معظمہ کے اہل کتاب کا فرامحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان مٹھی بھر لوگوں پر جو ایمان لے آئے۔ طرح طرح کے تشدد اور ظلم کرتے تھے تاکہ انھیں ننگ کر کے پھر کا قبر بنا دیں۔ یہ اللہ کے بندے رنگا رنگ مصیبتیں اور اذیتیں جھیلے رہے مگر ہاتھ نہ اٹھایا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ ”جھیل جاؤ اور بخش دو“ لطف یہ ہے کہ اس برداشت میں عفو کا عنصر بھی موجود تھا وغور کیجئے کتنا بلند مقام ہے۔

جوابی تشدد اور عدم تشدد کی دو حیثیتیں ہیں۔

(۱) انفرادی اور شخصی (۲) جماعتی یا قومی

اس آیت میں جماعتی عدم تشدد کی تعلیم ہے، عدم تشدد دو چیزوں پر موقوف ہے ایک علوہمت، دوسری مصلحتِ وقت۔ یہاں جس عدم تشدد کا حکم دیا گیا ہے اس میں یہ دونوں عنصر موجود ہیں، جس زمانے کی یہ بات ہے اس وقت مسلمان معدودے چند تھے اور کامیاب مدافعت کے ناقابل۔ یہ تو مصلحت کا غلطہ لیکن بلند ہمتی کا عنصر بھی موجود تھا کیونکہ درگزر کے ساتھ عفو کی ہدایت بھی موجود ہے۔ علامہ اقبال مرحوم کا شعر:

پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی

ایک مقام ہے عقلِ مصلحت اندیش کا، ایک مقام ہو عشقِ مصلحت نااندیش کا۔ یہ دونوں مقام ایک دوسرے کے منافی نہیں۔ کامیاب انسان کے لئے جہاں عشقِ مصلحت نااندیش کی ضرورت ہے وہاں عقلِ مصلحت اندیش کے بغیر بھی چارہ نہیں۔ یہ تھوڑے سے گنتی کے مسلمان اگر مقامِ عشقِ مصلحت نااندیش پر قائم نہ ہوتے تو یقیناً ان کا مکہ مصیبتوں کے مقابلے میں ارتداد کو ترجیح دیتے اور اگر وہ مقامِ عقلِ مصلحت اندیش سے نا آشنا ہوتے تو ضرور وہ مقابلے پر اٹھ کھڑے ہو کر خود کشی کے مرتکب ہوتے لیکن وہ ان دونوں غلطیوں سے بچے رہے کیونکہ ان کا ان دونوں مقاموں پر عبور تھا اسی لئے وہ مدافعت اقدام کے لئے اس وقت تک منتظر رہے جب کہ ان کی جماعتی طاقت بڑھ گئی۔ اور جہاد کا حکم آگیا۔

کہ جہادِ مدافعتیہ اقدام ہے۔

(۲) لڑائی میں فریقِ ثانی پر زیادتی کرنا جائز نہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ اسلامی قانون کا رو سے ایٹم بم گرانا تعدی ہے اور خدا معتمدین کو پسند نہیں کرتا۔

(۳) عرب کے رواج کے مطابق خانہ کعبہ کے نواح میں لڑائی کرنا منع تھا۔ اسی طرح بعض مہینوں میں بھی لڑائی بند ہوتی تھی۔ مسلمانوں کو حکم ہوا ہے کہ تم بھی ان حرمتوں کا لحاظ کرو، ہاں اگر دشمن ان کا پاس نہ کرے تو اس صورت میں تم بھی آزاد ہو۔

(۴) اگر دشمن لڑائی بند کر دے تو تم بھی بند کر دو۔ ”فان انتہوا“ تاکید کے لئے یہ حکم مکرر بیان ہوا۔

(۵) لڑائی فتنہ دور کرنے کے لئے ہدفِ فتنہ دور ہو جائے تو لڑائی بند کر دو۔ اس صورت میں فتنہ یہ تھا کہ کافر مسلمانوں کو بچہ کفر میں واپس لانے کے لئے ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرتے تھے یہاں تک کہ مسلمانوں کو ان کے مظالم سے تنگ آ کر مکہ چھوڑنا پڑا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مذہبی آزادی کیلئے لڑنا جائز ہے لیکن جب یہ آزادی مل جائے تو پھر لڑنا جائز نہیں۔ دین کا معاملہ خدا اور آدمی کے درمیان ہے کسی تیسرے شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اس معاملے میں دخل دے۔ اگر کوئی دخل دے تو لڑو۔ لیکن جب پھر دین کا معاملہ خدا کے سپرد ہو جائے تو لڑنا بند کر دو۔ ”ویکون الدین لہ“

(۶) تعدی کے مقابلے میں اتنی ہی تعدی کرو جتنی تم پر کی گئی ہو، اس سے زیادہ جائز نہیں، یہ تقویٰ ہے اور اللہ تعالیٰ تقویٰ کرنے والوں کا حامی و مددگار ہے۔

آپ نے دیکھا کہ جوابی تشدد اگر ضروری بھی ہو جائے تو بھی وہ مشروط ہے بشرطِ چند در چند۔ یہ نہیں کہ موجودہ زمانے کی لڑائیوں کی طرح انسانیت سوز صرد و تنگ چلا جائے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ عدم تشدد اور امن کی تضحیک کرتے ہیں اور دوسروں کو تشدد پر آمادہ کرتے رہتے ہیں وہ خود بڑے بزدل ہوتے ہیں اور دقت پر عورتوں کی طرح گھروں میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں مندرجہ ذیل قرآنی آیت میں انہی لوگوں کا ذکر ہے۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا
أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ
آتُوا الزَّكَاةَ. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ
الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ
النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً
وَقَالُوا لَوْ أَنَّا كُنْتُمْ عَلَيْنَا الْقِتَالُ
لَوْ أَكْرَمْتَنَا إِلَىٰ آبَائِكُمْ قَرِيبٌ ۚ ۝۱۰۰﴾ اور میں تھوڑی اور بہت کیوں نہ دی۔

مکہ معظمہ میں جب کافر مسلمانوں کو ایذا دیتے تھے تو بعض مسلمان کہتے تھے کہ ہمیں جوابی تشدد کی اجازت دی جائے، انھیں کہا گیا کہ نہیں ابھی جہاد کا وقت نہیں، ہاتھوں کو روک رکھو اور نمازیں پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو لیکن جب جہاد کا حکم آیا تو یہ لوگ کافروں کے مقابلے سے اتنا ڈرنے لگے جتنا خدا سے ڈرنا چاہئے بلکہ اس سے بھی زیادہ اور کہنے لگے کہ ابھی جہاد خلاف مصلحت ہے اور بہت ہونی چاہئے۔ مولانا رحمہ نے انہی لوگوں کے متعلق کہا ہے۔

در میان ہمدگر مردانہ اند
در غزا چوں عورتانِ خانہ اند
وقتِ لافِ غر و مستانِ کف ز ند
وقتِ جوش و جنگ چوں کف می فتند
وقتِ ذکرِ غر و شمشیرش دراز
وقتِ کز و فرّ تیغش چوں پیاز
لاف و غرہ تراثر خارا کم شنو
با جنب ہا در صف ہیجا مرو
زانکہ زادو کم جلا گفت حق
کز رفیقِ سست برگرداں ورق
پس مشو ہمراہِ این اشتر دلاں
پس گریزند و ترا تنہا بلند
زانکہ وقتِ ضیق و بیم اند آفلاں
گرچہ اندر لاف سحر با بلند

توزر عنایاں محبوبیں کا رزار توزر طاؤساں مجوسید و شکار
قرآن مجید میں تشددِ فعلی اور تشددِ قوی دونوں کے جواب میں عدمِ تشدد کی تعلیم موجود ہے۔
أُولَٰئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ یہی لوگ ہیں جنہیں اُن کا اجر دو دفعہ دیا جائے گا۔
بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤْنَ بِالْحَسَنَةِ بدیں وجہ کہ انہوں نے صبر کیا اور وہ ہٹاتے ہیں
السَّيِّئَةَ وَيَمَازِرُ رِزْقَهُمْ يُفْقُونَ برائی کو بھلائی کے ساتھ اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہو
وَلَا ذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ اس سے خرچ کرتے ہیں اور جب وہ سنتے ہیں لغوبات
وَقَالُوا إِنَّا كُنَّا دُكَّاءُ لَكُمُ أَغْمَا لَكُمُ تو اس کو کنارہ کشی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال
سَلَامٌ عَلَيْنَا لَمْ أَكُنْ لَكُمْ دُكَّاءُ ہمارے لئے اور تمہارے اعمال تمہارے لئے۔ سلام ہے
الْجَاهِلِينَ۔ (۲۸-۵۵ دہ) تم پر، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے۔

آپ نے دیکھا عدمِ تشدد کا اجر دو چند ہے۔ صبر کرنے کی وجہ سے اور بری کے بدلے میں نیکی کرنے کی
وجہ سے عدمِ تشدد پر عمل کرنے والے لوگ جو کوئی لغوبات سنتے ہیں تو اس کے جواب میں لغوبات نہیں کہتے
بلکہ یہ کہہ کر چل دیتے ہیں کہ ”آپ جانیں اور آپ کے کام۔ ہمارا اور آپ کا ساتھ ممکن نہیں۔ آپ پر سلام ہو“
فکر کا مقام ہے آج کل ہم میں کتنے ہیں جو اس نہایت حکیمانہ تعلیم پر کار بند ہیں۔

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ اور اللہ کے (نیک) بند وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر
عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ عجز و انکسار کے ساتھ اور جب مخاطب ہوتے ہیں
الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (۲۵-۶۲) ان سے جاہل تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ تم پر سلام ہو۔

کتاب بلند مقام ہے ہمارا یہ حال ہے کہ جہالت کے جواب میں جب تک ہم بڑھ چڑھ کر جہالت
نہ کریں تسلی نہیں ہوتی ہمارا دستور العمل تو یہ ہے۔

اَلَا لَا يَجْهَلْنَ اَحَدٌ عَلَيْنَا فنجہل فوق جہل الجاہلینا

مولاناؒ کے یہ دو شعر اسی بلند مقام کا پتہ دیتے ہیں جو اس آیت میں مذکور ہوا۔
 اگر گویند ز راقی د سالوس بگوہستم دو صد چندان دمی رو
 و اگر از خشم دشنام دہندت دعا کن خوشدل و خندان دمی رو
 وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الرُّودَ اور وہ (نیک) لوگ جو نہیں شہادت دیتے
 وَلَا ذِمَّةً وَأَبَالُ الْغَوَّهِ وَالْكَرَامَا جھوٹی اور جب وہ گزرتے ہیں لغو کے پاس سے
 تو گزر رہاتے ہیں وقار کے ساتھ۔ (۲۵-۲۶)

لغو قول یا لغو فعل پیش آجائے تو نیک بندے جواب میں نہ لغو کہتے ہیں نہ لغو کرتے ہیں بلکہ شرافت منانت اور وقار کے ساتھ کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔

وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ
 فَهَجْرًا جَمِيدًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ
 أُولِيَ النَّعْمَةِ وَهَمْلُهُمْ قَلِيلًا
 إِنَّ لَدَيْنَا لَكُنْكَ لَا وَحْجًا (۱۶۴-۱۶۵)
 اور صبر کر ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں اور چھوڑ دے
 ان کو چھوڑنا خوبصورت اور چھوڑ دے مجھے اور ان
 خوش حال جھٹلانے والوں کو اور مہلت دے انھیں
 ان کے پاس تو ہمارے پاس بڑیاں ہیں اور درخ۔

یہ خطاب ہے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کافر اور شرک آپ کو یہودہ باتیں کہہ کہہ کر انہیں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ ان کی باتوں پر صبر کریں اور انھیں ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ میں جانوں اور یہ لطف یہ ہے کہ چھوڑنا بھی وہ چھوڑنا نہیں جو بد زبان آدمی کے درخور ہے بلکہ ہجر جمیل کی ہدایت کی خوبصورت چھوڑنا یہ نہ صرف عدم تشدد ہے بلکہ حسن و جیل عدم تشدد۔

شنیدم کہ مردانِ راہِ خدا دلِ دشمنان ہم نکر نہ تنگ
 ترا کے میسر شود ایں مقام کہ باد و تانت خلافِ استِ جنگ (سعدی)
 فی الواقعہ یہ مقام بہت بلندی پر ہے۔ کوئی خوش بخت آدمی ہی وہاں تک پہنچ سکتا ہے

جوابی تشدد یعنی قصاص کی حکمت اور مصلحت پہلے بیان ہو چکی۔ قرآن مجید میں عدم تشدد یا اہنسا کی حکمت بھی بیان ہوئی ہے۔

وَلَا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اور نہیں برابر نیکی اور بدی (برائی کا) دفعیہ کر
اِذْ قَعَمَ بِالْاِثْمِ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِي جِئْتَ بِكَ يَكْفُرُ بِكَ وَهوَ شَخْسٌ حَسْبُ
بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَآتَتْهُ کے اور تیرے درمیان عداوت تھی۔ ایسا ہوا جیسا کہ
وَلِيْ جَحِيْمٌ وَمَا يُلْقِيْهَا اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا يُلْقِيْهَا اِلَّا ذُوْ حَظٍّ جِیسا ایک مخلص دوست اور نہیں ملتی یہ بات
عَظِيْمٌ ۝ (۲۱-۳۲ و ۳۵) مگر اُن کو جو صبر کرتے ہیں اور نہیں ملتی یہ بات

یہ حکمت ہے عدم تشدد کی اور یہ مقام ہے اُن لوگوں کا جنہیں اللہ تعالیٰ نے صابر اور ذوقِ عظیم کہا ہے حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ”حسنِ خلقِ آنست کہ خلق را رنجانی و رنجِ خلقِ کبشی بے کینہ و مکافات“

یہاں یہ بتا دینا دلچسپی سے خالی نہ ہو گا کہ وہ اصحاب جو قرآن مجید کے ایک نصف کو دوسرے نصف سے منسوخ ثابت کرنے کے شائق ہیں تقریباً تمام مذکورہ بالا آیات کو آیہ سیف سے منسوخ قرار دیتے ہیں لیکن وہ لوگ جو ان نہایت حکیمانہ اور زریر تعلیمات کو منسوخ کہنے کی گستاخی نہیں کر سکتے یہ نہیں کہہ سکتے کہ عدم تشدد یا اہنسا کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں۔

خطبہ جمعہ کی زبان

از خباب مولانا سید مناظر احسن صاحب گیلانی صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن

حضرت مولانا گیلانی کا یہ مضمون امید ہے ارباب علم اور اصحاب فتویٰ توجہ سے ملاحظہ فرمائیں گے۔ دیوبند کے بعض مشہور اکابر پہلے بھی اس مسئلہ پر قلم اٹھا چکے ہیں، مولانا نے اپنی جدید تحقیق کی بنیاد تارخانیہ کی جس عبارت پر رکھی ہے علامہ ابن عابدین (شامی) کا فیصلہ اس کے متعلق یہ ہے ”لکن کو نہار جاعالی قولہ فی الشرع لم یقلہ احد واما المنقول حکایتہ اختلاف واما فی التارخانیہ فغیر صحیح فی تکبیر الخروع بل ہو محتمل لتکبیر التشریعی او الذریح بل ہذا اولیٰ، لانه قرنہ مع الاذکار الخاریجیۃ عن الصلوۃ یعنی نہ تو دوبارہ تکبیر صاحبین کا جوع امام صاحب کی جانب ثابت ہو اور نہ یہ واضح ہے کہ تارخانیہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ تکبیر تحریمیہ کے متعلق ہے۔

بہر حال خطبہ جمعہ کی سرکاری زبان کا مسئلہ ہمارے خیال میں ایک اہم مسئلہ ہے اور اس کا فیصلہ چند متفرق قیاسات کو یکجا کر دینے سے نہیں ہو سکتا۔ (عتیق الرحمن عثمانی)

پروفیسر خلیق احمد صاحب نظامی نے ہندوستان کے اساطین صوفیہ کے تحقیقی حالات کا جو سلسلہ برہان میں شروع کیا ہے بڑا مفید سلسلہ ہے۔ حضرت مولانا فخر قدس اللہ سرہ العزیز کی سیرت طیبہ غالباً اس سلسلہ کی دوسری قسط ہے حق تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ توفیق پروفیسر صاحب کی رفیق ہو، مولانا فخر رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے آخر میں یہ جو روایت نقل کی گئی ہے۔

”پس اگر خطبہ بلغظ ہندی دیں ملک ت خواندہ شود برائے چیزے کہ موضوع است حاصل شود، الابرائے سار لائے

فائدہ نثار دو کا زبان عربی واقع نیستند (فخر الطالبن ص ۴۲) برہان ص ۱۰، فروری ۱۹۷۷ء

اس وقت اسی کے متعلق مجھے کچھ عرض کرنا ہے، ایک زمانہ سے ہندوستان کے خفیہ علماء میں یہ مسئلہ بابہ النزاع بنا ہوا ہے۔ عربی زبان کے سوا کسی دوسری زبان میں خطبہ جمعہ کو غیر ممنون قرار دینے والے حضرات کے دلائل

عام طور پر مشہور ہیں، غالباً ان میں سب سے قوی تر دلیل وہی ہے جو حضرت شاہ ولی اللہؒ نے پیش فرمائی ہے کہ
 ”غیر عربی مالک میں حالانکہ جمعہ و جماعات کا عہد صحابہ میں ظاہر ہے کہ ہر مفتوحہ ملک میں انتظام تھا لیکن
 کوئی ایسی شہادت نہیں ملتی جس سے ثابت ہوتا ہو کہ ان غیر عربی مالک کے باشندوں کی رعایت سے
 سننے والوں کی زبان میں خطبہ کے ترجمہ کی اجازت دی گئی ہو۔“

مجھے اس وقت مسئلہ کی دلیلوں سے بحث نہیں ہے پوچھنے والے جو یہ پوچھتے ہیں کہ شہادت کا نہ ملنا،
 اس کو جو شہادت قرار دینا، یا کسی مباح فعل کو نہ کرنا، فعل کے عدم اباحت کی دلیل کیا بن سکتی ہے؟ کتاب و سنت
 میں ترجمہ کی مانعت نہیں ہے اس لئے اس کو مباح سمجھنا چاہئے، صحابہ نے اگر کسی فعل مباح پر عمل کیا تو ان کا
 عمل نہ کرنا اس فعل کی اباحت کو کیا کراہت سے بدل دیگا؟ نیز غیر عربی زبانوں سے عموماً صحابہ کی ناواقفیت بھی
 اس کی وجہ ہو سکتی ہے کہ ترجمہ کے فعل مباح پر وہ عمل نہ کر سکے۔

بہر حال اصولی سوال و جواب کے سلسلے کو میں چھڑنا نہیں چاہتا، بلکہ اس وقت یہ بتانا چاہتا ہوں کہ
 ”مسک حنفی“ جس کے مسلمانان ہند اپنی صلوات و صیام عقود و معاملات وغیرہ میں پابند ہیں اس کا اس
 باب میں صحیح نقطہ نظر کیا ہے؟

جاننے والے جانتے ہیں کہ یہاں دراصل دو مسئلے ہیں ایک تو قرآن کے ترجمہ کا مسئلہ یعنی بجائے قرآن کی اصل
 عربی عبارت کے نماز میں حق تعالیٰ کے کلام کا ترجمہ کی زبان میں کر کے اگر کوئی پڑھے تو اس کا کیا حکم ہے؟
 دوسرا مسئلہ قرآن کے سوا دوسرے اذکار مثلاً تکبیر، تسلیم، تہجد، درود، قنوت، خطبہ، تسبیحات سجدہ و رکوع
 وغیرہ کا ہے کہ بجائے عربی الفاظ کے اسی مفہوم کو جو عربی الفاظ سے سمجھے جاتے ہیں غیر عربی الفاظ میں ترجمہ کر کے
 نماز میں کوئی پڑھے تو اس کا کیا حکم ہے۔

متن کنز میں دوسرے مسئلہ کا تذکرہ کر کے لکھا ہے کہ اوبالفارسیہ صحیح (یعنی بجائے عربی کے ان اذکار کو
 کوئی فارسی میں ترجمہ کر کے پڑھے تو یہ درست ہے) پھر چونکہ ایک اور سوال پیدا ہوتا تھا یعنی ایک آدمی ایسا ہے جو عربی

مسئلہ حنفی کا اس کا حکم کیا ہے اور مسئلہ آدی ایسا ہے۔
 الفاظ میں ان اذکار کا ترجمہ کیا ہے اس کا حکم کیا ہے اور مسئلہ آدی ایسا ہے۔

جو عربی الفاظ میں ان اذکار کو ادا کرنے پر قادر نہیں ہے، دوسری صورت میں تو امام ابو حنیفہؒ اور ان کے تلامذہ صاحبین ابو یوسفؒ و محمدؒ سب ہی اجازت دیتے ہیں البتہ عربی الفاظ میں تعمیری قدرت رکھتے ہوئے بھی غیر عربی الفاظ میں ان اذکار کو کوئی اگر ادا کرے تو لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کو اس وقت بھی اجازت دیتے ہیں لیکن صاحبین ایسی صورت میں اس طریقہ عمل کو مکروہ قرار دیتے ہیں یعنی نے کثر کے حاشیہ میں لکھا تھا کہ۔

والفتویٰ علی قول لصاحبین یعنی صاحبین (ابو یوسف و محمد) کے قول پر علماء نے فتویٰ دیا ہے

جس کا مطلب یہی ہوا کہ ایسی صورت میں کراہت ہی کو ترجیح علماء نے دی ہے ان اذکار کے سلسلہ میں خطبہ کو بھی لوگوں نے داخل کیا ہے، اس لئے حاصل یہی نکلتا ہے کہ عینی کے قول کے مطابق جیسے نماز کے اذکار کا بحالت قدرت غیر عربی الفاظ میں ترجمہ مکروہ ہے اسی طرح خطیب جو عربی تعبیر پر قادر ہو اس کے لئے غیر عربی الفاظ میں خطبہ کو پڑھنا مکروہ سمجھا جائے گا، فتویٰ اسی پر ہے عینی کے قول سے یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ ان تفصیلات کو کثر کی مشہور شرح فتح المعین میں نقل کرنے کے بعد عینی کے دعویٰ پر فیه نظر یعنی کراہت ہی کے پہلو پر فتویٰ دیا گیا ہے عینی کا یہ دعویٰ بحث طلب ہی کے الفاظ سے اعتراض کر کے آگے تارخانیہ کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ

ان الشروع بالفارسیۃ یعنی نماز کی تکبیر کو فارسی زبان میں شروع کرنا بالاتفاق سب کے

کاتبیۃً معجوزاً اتفاقاً نزدیک جائز ہے جیسے حج میں لبیک بجائے عربی کے فارسی میں بھی کہنا جائز ہے

اور آخر میں اسی تارخانیہ کے حوالہ سے صاحب فتح المعین اس نتیجہ تک پہنچے ہیں کہ

محصلہ فی مسئلۃ الشروع خلاصہ یہ کہ باوجود عربی پر قادر ہونے کے فارسی زبان

بالفارسیۃ ولومع القدرة علی العربیۃ میں نماز کو شروع کرنا یعنی فارسی میں تکبیر کا ترجمہ کرنا اس

رجحاً لی قولہ بخلاف القراءة بھامع مسکن میں ابو یوسفؒ اور محمد بن جن نے وجہ کر کے امام

القدرة علی العربیۃ فاند رجحاً الی ابو حنیفہؒ کے مسلک کو اختیار کر لیا ہے اور قرآن کی قراءۃ میں

قولھا ومن ھما حاصل الاشتباہ امام ابو حنیفہؒ نے ابو یوسفؒ اور محمد کے قول کی طرف رجوع کیا ہے

(فتح المعین ص ۱۸۲)

یہاں سے پہلے لکھا ہے کہ

مذکورہ بالا عبارتوں کو چاہئے کہ اصل کتاب بھی علماء دیکھ لیں مسئلہ کی اس حقیقت پر مطلع ہونے کے بعد میں اب یہ سمجھا ہوں کہ عربی زبان کی تعبیر پر قادر ہونے کے باوجود قرآن کے سوا دوسرے اذکار (یعنی وہی تکبیر و تسلیم، تشهد، تسبیحات، درود جس میں خطبہ جمعہ بھی بالاتفاق داخل ہے) ان کے متعلق ہمارے تینوں امام یعنی امام ابوحنیفہؒ، قاضی ابویوسفؒ، و محمد بن حسنؒ سب ہی اس بات کے قائل ہیں کہ بغیر کسی کراہت کے غیر عربی الفاظ میں ان کا ترجمہ جائز ہے مبسوط کے حوالہ سے اسی موقع پر فتح المعین ہی میں نقل کیا ہے کہ من غیر کراہۃ علی الاصح علی ما ذکرہ السرخسی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں صاحبین (ابویوسفؒ و محمدؒ) کا رجحان ان اذکار کے متعلق بھی کراہت کا تھا اور امام ابوحنیفہؒ جواز کے قائل تھے لیکن بعد کو دونوں صاحب اپنے اتنا ذمہ سمجھ گئے، اس لئے حنفی مذہب کا اب یہ اجماعی مسئلہ ہوا کہ سارے غیر قرآنی اذکار جن میں خطبہ جمعہ بھی شریک ہے ان کا ترجمہ عربی پر قادر ہونے کے باوجود خطیب کر سکتا ہے اور کسی قسم کی کراہت اس میں نہیں ہے۔

اسی کے مقابل میں قرآن کے ترجمہ کے متعلق امام ابوحنیفہؒ نے صاحبین کے قول کی طرف رجوع کیا یعنی قرآن کا ترجمہ نمازیں جائز نہیں ہے جیسا کہ صاحب فتح المعین نے لکھا ہے کہ قرآن اور غیر قرآنی اذکار میں لوگوں نے فرق نہیں کیا اور مشہور کر دیا گیا کہ امام ابوحنیفہؒ پہلے جواز کے قائل تھے لیکن بعد کو ابویوسفؒ و محمدؒ کے قول کی طرف انھوں نے رجوع کر لیا حالانکہ مسئلہ کی یہ صحیح تفسیر نہیں ہے بلکہ یہ دونوں الگ الگ مسئلے ہیں ایک مسئلہ یعنی قرآن کے متعلق امام ابوحنیفہؒ نے رجوع کیا اور غیر قرآنی اذکار میں صاحبین نے ابوحنیفہؒ کے مسلک کی طرف رجوع کیا اس لئے اسی کتاب میں لکھا ہے کہ

فظاہرہ کالمثلین رجوعھا الیہ تنازعانہ کی عبارت کا کھلا ہوا اقتضاء وہی ہے جو متن (کنز) کی عبارت سے معلوم

لاھو الیھا فا حفظہ فقد ہوتا ہے یعنی غیر قرآنی اذکار میں صاحبین نے ابوحنیفہؒ کے قول کی طرف رجوع کیا ہے

اشتہی علی کثیر حی الشرب لالی نہ کہ ابوحنیفہؒ نے ان دونوں کے قول کی طرف اس کو ترجیحی طرح یاد رکھو اکثر کو شبہ ہو گیا حتیٰ

ایک زمانہ سے جی چاہ رہا تھا کہ فتح المبین کے اس فیصلہ کو علماء باخاف کے سامنے پیش کروں آج موقع مل گیا

فقیر النفس ہر گول سے توقع ہے کہ اس کی طرف رجوع فرمائیں گے۔

ادبیت

فردوسِ خیال

از جناب ماہر القادری

اب نہیں ہے وہ نگاہِ شوق کی بے مائیگی
بند آنکھوں کو مبارک عشرتِ نظارگی
اُس کی وہ مجھ پر توجہ اور پھر یکبارگی
ہوش کو نیند آگئی، بیدار تھی دیوانگی
گر یہ شبِ بنم کو پھولوں سے سہارا مل گیا
آنسوؤں نے پھونکی گئی گلشن میں ریحِ تازگی
اہلِ ساحل بتلائے فتنہ آسودگی
ختم ہوئے کوہِ شاید اقتدارِ خواہگی
لحمہ لمحہ اضطراب و لمحہ لمحہ انقلاب
ایسے عالم میں ہے کس کو فرصتِ آوارگی
ہر نظر لطفِ تجلی، ہر نفس پیغامِ دوست
میری شانِ بندگی مختار ہے آزاد ہے
تو نے کس کافر سے کیسی ہے تغافلِ پیشگی
او نگاہِ فتنہ ساماں اے ادائے کامیاب!
دیکھتے ہیں آپ مآھر کو عجب انداز سے
کچھ توجہ، کچھ حیا، کچھ ناز، کچھ بیگانگی

نوش

از جناب ماہر القادری
پیش رو کا ہمسایہ کی اندازِ ناز سے
غازی نے چمکی ہوئی تلواریں اٹھالی
پہلے ان کیلکس کے فریب میں نہ آتا
نرم نگوں دل میں کی طرح سے چمکیا
تغذیبِ جلالِ سوزِ گدازِ دیکھیں
سے بل خوش رنگِ خوش وادامِ دیکھیں
جس سے بھی منظرِ غریب کی گریں
ہم سب بھی منظرِ غریب کی گریں
دھونیں جو جیت سے دھونیں
لے لے کر ان فنکارانِ دیوانہ
Papal Disparagements
& indulgences.

تبصرے

دلی کی چند عجیب ہتیاں | از جناب اشرف صاحب صبحی تقیہ متوسط ضخامت ۲۴ صفحات طباعت

اور کتابت بہتر شائع کردہ انجمن ترقی اردو دہلی پتہ - قیمت علی بلابلہ اور یہی محلہ

۱۸۵۷ء کے ہنگامہ کے بعد دہلی کی بہار لٹ گئی اور اس کا سہاگ اجڑ چکا تھا لیکن پھر بھی اس میں ایک بانگین اور ایک خاص طرح کی دلکشی تھی اور یہ بانگین طبقہ علیا کے لوگوں سے لیکر نیچے درجہ کے لوگوں اور معمولی پیشہ وروں تک میں پاتا جاتا تھا۔ اس کتاب میں اسی دور کی چند عجیب ہتیتوں کے حالات بیان کئے گئے ہیں۔ جس طرح یہ ہتیاں مثلاً میر باقر، مٹھو، مٹھیارا، گھمی کبابی، مکن نائی، مرزا چاٹی، پیری کوہ، سیدانی بی، نیاز بی، غلام وغیرہم اپنے عادات و اطوار، سچ، وضع قطع، بات چیت اور طور طریق کے لحاظ سے نہایت دلچسپ اور عجیب ہتیاں ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں کے حالات جس زبان میں سنائے گئے ہیں وہ بھی آبی کی خالص نکالی اور لال قلعہ کی بیگماتی زبان ہونے کی وجہ سے نہایت دلچسپ شریں اور بہت عجیب و غریب ہے۔ اب اس زبان کے لکھنے اور بولنے والے دلی میں بھی خال خال ہی رہ گئے ہیں اور انھیں میں ایک اس کتاب کے فاضل مصنف ہیں جو اباب ذوق، دلی کی پرانی معاشرت، بول چال اور قدیم تہذیب و تمدن کی جھلک دکھانا اور ساتھ ہی یہاں کی بیگماتی روزمرہ اور نکالی زبان کا لطف لینا چاہتے ہوں ان کو اس کتاب کا کم از کم ایک مرتبہ ضرور مطالعہ کرنا چاہئے۔ کتاب کے آخر میں خاص خاص لفظوں اور محاوروں کی مع ان کی تشریح کے اگر ایک فہرست بھی شامل کر دی جاتی تو بہت اچھا ہوتا کیونکہ اس میں بہتیرے الفاظ اور محاورے ایسے ہیں کہ ابھی تک سینہ بسینہ ہی منتقل ہوتے رہے ہیں۔ عام متداول لغات میں بھی نہیں مل سکتے۔

مشاہیر اہل علم کی محسن کتابیں | مرتبہ مولانا محمد عمران خاں صاحب ندوی تقیہ خورد ضخامت ۲۰۰ صفحات

کتابت طباعت بہتر قیمت غیر جلد عا اور جلد عا بہتہ :- مکتبہ جمعیتہ التعاون دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ

”الندوہ“ دورِ جدید میں ایک منقول عنوان ”میری حسن کتابیں“ کے ماتحت ملک کے مشاہیر اہل علم و ادب کے مقالات کا ایک طویل سلسلہ کئی ماہ تک شائع ہوتا رہا تھا اب انھیں مقالات کو جمع دو اور مقالوں کے جو اس زمانہ میں الندوہ میں نہ چھپ سکے تھے کتابی شکل میں شائع کر دیا گیا ہے یہ کل مقالات گنتی میں اٹھارہ ہیں اور سب سب بلند پایہ مصنفین، ادبا اور اربابِ قلم و علم کے لکھے ہوئے ہیں۔ ان میں ان حضرات نے یہ بتایا ہے کہ اُن کی علمی اور ادبی زندگی کی تشکیل و تعمیر میں سب سے زیادہ دخل کن کتابوں کا رہا ہے یہ مجموعہ اردو زبان میں اپنی نوعیت کے لحاظ سے بالکل یگانہ ہے اس کا مطالعہ عام اربابِ ذوق اور طلباء کے لئے خاص طور پر بہت مفید ہوگا۔ آخر میں لائق مرتب نے حروفِ تہجی کے اعتبار سے اُن تمام کتابوں کی ایک طویل فہرست بھی دیدی ہے جن کا ذکر اس میں آیا ہے۔ اس سے کتاب کی افادیت و جذبہ ہو گئی ہے۔

نفیساتِ جمال | از مولانا ابوالنظر صاحب رضوی امرہوی تقطیع خور ضخامت ۱۵۲ صفحات، کتابت و طباعت بہتر قیمت جلد غیر بہتہ :- اعلیٰ کتب خانہ دہلی قزول بارغ۔

مولانا ابوالنظر صاحب رضوی کے متعدد مقالات برہان میں شائع ہو کر علمی حلقوں میں مقبول ہو چکے ہیں۔ زیرِ تبصرہ کتاب موصوف کا ہی ادبی کارنامہ ہے جس کا نام اگر بجائے ”نفیساتِ جمال“ کے ”نفیساتِ محبت“ ہوتا تو بہتر تھا، کیونکہ اس میں محبت اور اُس کی مختلف کیفیات اور ادائیں مثلاً محبت اور زندگی۔ محبت اور شباب، عزم و ارادہ، ناکامی، خود کشی وغیرہ وغیرہ جیسے ۲۷ عنوانات پر گفتگو کی گئی ہے۔ زبان بڑی شگفتہ اور اندازِ بیان فلسفیانہ ہے۔ لائقِ مصنف نے فلسفہ، ادب اور نفیسات ان تینوں کی ترکیب سے اس پیکر کو تیار کیا ہے اور لطف یہ ہے کہ محبت کے شراب خانہ میں بیٹھنے کے باوجود انھوں نے اپنے قلب و نظر کو بہکنے نہیں دیا اور موضوعِ گفتگو کے انتہائی نازک ہونے کے باوجود دریائی پیدا نہیں ہو سکی ہے۔ اس کا مطالعہ ادبی اور نفسیاتی دونوں حیثیتوں سے دلچسپ اور لطف آفرین ہوگا۔

۳۳۲۔ قصص القرآن حصہ دوم قیمت للحدہ مجلد ۷

اسلام کا اقتصادی نظام۔ وقت کی اہم ترین کتاب

جس میں اسلام کے نظام اقتصادی کا مکمل نقشہ

پیش کیا گیا ہے قیمت ۳۰ روپے مجلد ۱۲

خلافت راشدہ۔ تاریخ ملت کا دوسرا حصہ جس میں

عہد خلفائے راشدین کے تمام قابل ذکر واقعات

صحت و جامعیت کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں

قیمت ۳۰ روپے مجلد ۱۲

مسلمانوں کا عروج اور زوال۔ ۴۰

۳۳۳۔ مکمل لغات القرآن جلد اول۔ لغت قرآن

پر بے مثل کتاب ۳۰ روپے مجلد ۱۲

سرمایہ۔ کارل مارکس کی کتاب کیپٹل کا مختصر مشر

ورفہ ترجمہ قیمت ۴۰ روپے

اسلام کا نظام حکومت :- صدیوں کے قانونی مطالبہ

کا تاریخی جواب۔ اسلام کے مضابطہ حکومت کے

تمام شعبوں پر روفاات وار مکمل بحث۔ قیمت

۳۰ روپے مجلد سات روپے۔

خلافت بنی امیہ۔ تاریخ ملت کا تیسرا حصہ خلفائے

بنی امیہ کے مستند حالات و واقعات ۳۰ روپے مجلد ۱۲

۳۳۴۔ ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت

جلد اول۔ اپنے موضوع میں بالکل جدید کتاب، اندر

بیان دلکش قیمت للحدہ مجلد ۷

ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت جلد ثانی

قیمت للحدہ مجلد ۷

قصص القرآن حصہ سوم۔ انبیاء علیہم السلام کے واقعات

کے علاوہ باقی قصص قرآنی کا بیان قیمت للحدہ مجلد ۷

مکمل لغات القرآن مع فہرست الفاظ جلد ثانی۔

قیمت ۳۰ روپے مجلد ۱۲

۳۳۵۔ قرآن اور تصوف۔ اس کتاب میں قرآن و سنت

کی روشنی میں حقیقی اسلامی تصوف کو دل نشین

اسلوب میں پیش کیا گیا ہے، مقام عبودیت مع الالوہ

مذہب کا نازک اور پیچیدہ مسئلہ ہے اس کو اور

اس طرح کے دیگر مسائل کو بڑی خوبی سے واضح

کیا گیا ہے قیمت ۴۰ روپے مجلد ۷

قصص القرآن جلد چہارم۔ حضرت عیسیٰؑ اور خاتم الانبیاء

کے حالات مبارک کا بیان قیمت ۳۰ روپے مجلد ۱۲

انقلاب روس۔ انقلاب روس پر قابل مطالعہ کتاب

صفحات ۲۰۰ قیمت مجلد ۳۰ روپے

نیچر ندوۃ المصنفین دہلی قریول باغ

مختصر قواعد ندوۃ المصنفین دہلی

(۱) محسن خاص :- جو مخصوص حضرات کم سے کم پانچ سو روپے یکشت مرحمت فرمائیں گے وہ ندوۃ المصنفین کے دائرہ محسنین خاص کو اپنی شمولیت سے عزت بخشیں گے ایسے علم نواز اصحاب کی خدمت میں ادارے اور مکتبہ برہان کی تمام مطبوعات نقد کی جاتی رہیں گی اور کارکنان ادارہ ان کے قیمتی مشوروں سے مستفید ہوتے رہیں گے۔

(۲) محسنین :- جو حضرات پچیس روپے سال مرحمت فرمائیں گے وہ ندوۃ المصنفین کے دائرہ محسنین میں شامل ہوں گے۔ ان کی جانب سے یہ خدمت معاوضے کے نقطہ نظر کی نہیں ہوگی بلکہ عطیہ خالص ہوگا۔ ادارہ کی طرف سے ان حضرات کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات جن کی تعداد اوسطاً چار ہوگی۔ نیز مکتبہ برہان کی بعض مطبوعات اور ادارہ کا رسالہ برہان کسی معاوضہ کے بغیر پیش کیا جائے گا۔

(۳) معاونین :- جو حضرات اشعارہ روپے سال پیشگی مرحمت فرمائیں گے ان کا شمار ندوۃ المصنفین کے حلقہ معاونین میں ہوگا۔ ان کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات ادارہ اور رسالہ برہان (جن کا سالانہ چندہ پانچ روپے ہے) بلا قیمت پیش کیا جائے گا۔

(۴) احیتا :- فوراً سالانہ ادا کرنے والے اصحاب ندوۃ المصنفین کے اجناس داخل ہوں گے ان حضرات کو رسالہ بلا قیمت دیا جائے گا اور ان کی طلب پلاس سال کی تمام مطبوعات ادارہ نصف قیمت پر دی جائیں گی۔

قواعد

(۱) برہان ہراگریزی جہینہ کی ۱۵ تاریخ کو ضرور شائع ہو جاتا ہے۔

(۲) فہرست علمی، تحقیقی، اخلاقی مضامین بشرطیکہ جو زبان ادب کے معیار پر پورے اتریں برہان میں شائع کئے جاتے ہیں

(۳) باوجود اہتمام کے بہت سے رسالے ڈاکٹروں میں ضائع ہو جاتے ہیں جن صاحب کے پاس رسالہ نہ پہنچے

وہ زیادہ سے زیادہ ۲۰ تاریخ تک دفتر کو اطلاع دیں ان کی خدمت میں رسالہ دوبارہ بلا قیمت بھیجا جائیگا اس کے بعد شکایت قابل اعتنا نہیں سمجھی جائے گی۔

(۴) جواب طلب امور کے لئے اگر کانٹ یا جوابی کارڈ بھیجا ضروری ہے۔

(۵) قیمت سالانہ پانچ روپے ریشماہی دودھ پئے بارہ آنے (مع محصول ڈاک) فی پرچہ ۸/-

(۶) مئی آرڈروانہ کرتے وقت کمپن پر اپنا مکمل پتہ ضرور لکھئے۔

مولوی محمد ادریس صاحب پرنٹر و پبلشر نے عید بنارس دہلی میں طبع کر کے دفتر رسالہ برہان دہلی قریب باغ شائع کیا

ندوة المصنفین و فنی کا علمی و دینی مآہنہ

برہان

مرتبہ
سعید احمد کسرا بادی

مطبوعات ندوة المصنفین دہلی

ذیل میں ندوة المصنفین کی کتابوں کے نام مع مختصر تعارف کے درج کئے جاتے ہیں تفصیل کیلئے دفتر سے فہرست کتب طلب فرمائیے اس سے آپ کو ادارے کی ممبری کے قوانین اور اس کے حلقہائے محنین و معاونین اور اجارہ کی تفصیل بھی معلوم ہوگی۔

غلامان اسلام :- پچھتر سے زیادہ غلامان اسلام کے کمالات و فضائل اور شاندار کارناموں کا تفصیلی بیان قیمت چھ مہلے ہے

اخلاق اور فلسفہ اخلاق :- علم الاخلاق پر ایک مبسوط و محققانہ کتاب جس میں اصول اخلاق اور انواع اخلاق اور فلسفہ اخلاق پر مکمل بحث کی گئی ہے۔ قیمت چھ مہلے ہے

مسند قصص القرآن حصہ اول :- جدید ایڈیشن ندوة المصنفین کی مایہ ناز اور مقبول ترین کتاب زیر طبع قیمت چھ مہلے ہے

بین الاقوامی سیاسی معلومات :- یہ کتاب ہر ایک لائبریری میں رہنے کے لائق ہے قیمت چھ مہلے

وحی الہی :- مسئلہ وحی پر پہلی محققانہ کتاب قیمت دو روپے مہلے ہے

تاریخ انقلاب روس :- ٹرائسکی کی کتاب کا مستند اور مکمل خلاصہ قیمت چھ مہلے

مسند اسلام میں غلامی کی حقیقت :- مسئلہ غلامی پر پہلی محققانہ کتاب جدید ایڈیشن جس میں ضروری اضافے بھی کئے گئے ہیں قیمت تین مہلے

تعلیمات اسلام اور مسیحی اقوام :- اسلام کے اخلاقی اور روحانی نظام کا دلپذیر خاکہ قیمت چھ مہلے ہے

سوشلزم کی بنیادی حقیقت :- اشتراکیت کے متعلق پروفیسر کارل ڈیل کی آٹھ تقریروں کا ترجمہ جرمنی سے پہلی بار اردو میں منقول کیا گیا ہے قیمت تین مہلے

ہندوستان میں قانون شریعت کے نفاذ کا مسئلہ :- مسند نبی عربی مسلم تاریخ ملت کا حصول جس میں سیرت سرور کائنات کے تمام اہم واقعات کو ایک خالص ترتیب سے یکجا کیا گیا ہے قیمت چھ مہلے

فہم قرآن جدید ایڈیشن :- جس میں بہت سے اہم اضافے کئے گئے ہیں اور مباحث کتاب کو از سر نو مرتب کیا گیا ہے۔ اس موضوع پر اپنے ننگ کی بیشل کتاب

قیمت چھ مہلے ہے

برہان

شمارہ (۴)

جلد تیزوہم

اپریل ۱۹۴۷ء مطابق جمادی الاول ۱۳۶۶ھ

فہرست مضامین

۱۹۴	سعید احمد	۱. نظرات
۱۹۷	لیفٹنٹ کرنل خواجہ عبدالرشید صاحب	۲. علم النفسیات کا ایک افادی پہلو
		۳. دستور الفصاحت
۲۱۱	مترجمہ آمنہ خاتون ایم۔ اے لکچرر بہارانی کالج میسور	اس کی ترتیب و حواشی پر ایک تنقید
۲۳۷	سعید احمد	۴. بچوں کی تعلیم و تربیت
		۵. ادبیات ۱۔
۲۵۱	جناب ماہر القادری صاحب	نقشِ دوام
۲۵۲	جناب رشید ذوقی	قطعات
۲۵۳	م۔ ح	۶۔ تبصرے۔

نظرات

اصلاحِ تعلیم کے سلسلہ میں ہمارے مخدوم مولانا سید مناظر احسن صاحب گیلانی صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن نے اپنی بلند پایہ کتاب "مسلمانوں کا نظامِ تعلیم و تربیت" میں ایک نظریہ وحدتِ تعلیم کا پیش کیا ہے مولانا کا یہ خیال صحیح ہے کہ تعلیم کو قدیم و جدید و حصولِ پرہیزگار دنیا اور اس طرح تعلیم یافتہ مسلمانوں کا دو مخالف و متضاد گروہوں میں بٹ جانا انگریزی حکومت کی ایک برکت ہے۔ ورنہ مسلمانوں میں دینی اور دنیوی علوم و فنون پر مشتمل ہمیشہ ایک ہی نصابِ تعلیم رائج رہا ہے لیکن اس سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ آج علوم و فنون کی اس قدر کثرت اور ان میں جو وسعت پیدا ہو گئی ہے وہ پہلے کبھی نہ تھی اور آج کوئی قوم اس وقت تک صحیح معنی میں مضبوط اور زندہ قوم نہیں ہو سکتی جب تک اس میں سب علوم جدیدہ و حاضریہ کے نہ صرف جاننے والے بلکہ ان میں بصیرت و مہارت رکھنے والے افراد موجود نہ ہوں اور یہ ظاہر ہے کہ ہر شخص تمام علوم و فنون کا جامع اور ماہر نہیں ہو سکتا اور ایک علم و فن کی تدریس اور اس میں تحقیقی نظر پیدا کرنے کے لئے طبی طور پر جن ابوابِ آلات اور ماحول کی ضرورت ہے وہ دوسرے علم و فن کے لئے ضروری نہیں ہو سکتے۔ اس بنا پر اگر وحدتِ تعلیم سے مقصد یہ ہے کہ درس گاہیں ایک ہی قسم کی ہوں، نصابِ تعلیم سب کا یکساں ہو۔ اور ماحول بھی ایک ہو تو ایسا ہونا نہ صرف یہ کہ عملاً ناممکن ہے بلکہ قومی اعتبار سے نقصان رساں اور مضر بھی ہوگا۔

البتہ تعلیم کی مدت کو چند حصوں پر منقسم کر کے یہ کیا جاسکتا ہے کہ ابتدائی حصہ میں وحدتِ تعلیم کے نظریہ کو عملی شکل دی جائے اور وہ اس طرح کہ مثلاً میٹرک تک کا نصاب ایسا بنایا جائے اور وہ سب کے لئے لازمی ہو۔ کہ اُسے پڑھنے کے بعد ایک مسلمان طالب علم میں ایک طرف دینی علوم و فنون سے مناسبت پیدا ہو جائے اور دوسری طرف ضروری علوم عصریہ سے وہ نا آشنا نہ رہے۔ یہ نصاب پرائمری تعلیم کے ختم ہونے کے بعد زیادہ تر

زیادہ پانچ سال کا ہونا چاہئے۔ اس کے بعد ہر طالب علم کو اس کا موقع دینا چاہئے کہ وہ اپنے فطری ذوق اور ذاتی صلاحیت و استعداد کے مطابق جس شعبہ میں چاہے کمال و امتیاز پیدا کرے۔ اس مرحلہ پر مدارس عربیہ میں انگریزی علوم و فنون کی یونیورسٹیوں کی طرح دینی اور عربی علوم کو مختلف شعبوں میں تقسیم کر کے ہر شعبہ کے لئے الگ الگ اولاً ثانوی تعلیم اور پھر اس کے بعد درجہ تکمیل کا بندوبست کرنا چاہئے۔ درجہ تکمیل میں تدریس کا کام کم اور ریسرچ کا کام زیادہ ہوگا!

اصلاح تعلیم کے سلسلہ میں جہاں نصاب طرزی تعلیم میں تبدیلی کرنا ضروری ہے، اتنا ہی ضروری یہ امر ہے کہ طلباء میں علمی شغف، دینی جذبہ اور اخلاقی فضائل پیدا کئے جائیں۔ ورنہ نصاب تعلیم کتنا ہی صلاح اور مفید ہو اگر طلباء میں عام دنیا داروں کی طرح علم کو ذریعہ معاش بنانے اور اس کے ذریعہ ذیوی جاہ و منصب اور دولت و ثروت حاصل کرنے کا جذبہ باقی رہا تو بہترین نصاب تعلیم سے بھی.....

..... ہماری قومی مشکلات حل نہیں ہو سکتی۔ دور آخر میں ہماری علمی اور دینی تباہی کا بڑا سبب یہی رہا ہے کہ علماء و سلف کے امتیازی اوصاف یعنی قناعت کیشی، خلصانہ خدمت، دین کا جذبہ، بے غرض علمی انہماک ان سب کو عصر حاضر کی تہذیب نے بالکل تباہ کر دیا اور ہر شخص مادی منفعت کی جستجو میں بے لوث خدمت کے جذبے سے محروم ہو گیا۔ یہ صحیح ہے کہ ہر شخص بے لوث و بے غرض خدمت کی توقع نہیں کی جاسکتی لیکن ہر زمانہ میں بہر حال ایک ایسی جماعت کا وجود حیات ملی کے لئے ناگزیر ہے زمانہ کے نشیب و فراز اور رجحانات عصری کے باعث اس جماعت کے افراد میں کمی بیشی ہو سکتی ہو لیکن یہ اندہ ہر تونہ ہونا چاہئے جو آج نظر آ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ افراد کے اعتبار سے خواہ کتنی ہی مختصر ہو لیکن قوم کو صحیح راستہ پر لی جانے اور ان میں دینی اور ملی خوبیاں پیدا کرنے اور ان کو نشوونما دینے کا کام ہمیشہ ایسی ہی جماعت انجام دیا ہو۔ ایسی جماعت کو قائم رکھنے کیلئے ضروری ہے کہ ہم ان کیلئے باعزت مگر آزاد وسائل معاش کا بھی انتظام کریں۔

آخر میں ایک اور اہم بات کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ وہ یہ کہ ہمارے نزدیک جب تک خالص اسلامی حکومت نہ ہو مسلمانوں کی تعلیم کو حکومت کے اثر سے بالکل آزاد ہونا چاہئے۔ ہمارا یہ خیال عام تعلیم کو متعلق ہر خواہ وہ مدرسوں میں ہو یا کالج

میں۔ لیکن مدارس عربیہ کیلئے تو اپنی تعلیم کے حکومت کے اثر سے بالکل آزاد رکھنا اور بھی ضروری ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت خواہ مسلمانوں کی ہو یا غیر مسلموں کی اور مشترکہ بہر حال جب تک وہ خالص اسلامی طرز کی حکومت نہیں ہے اس کی سیاست بے لاگ اور بے غل و غش نہیں ہو سکتی اور مدارس عربیہ کیلئے ایسی تعلیم درکار ہے جو ہر قسم کے بیڑنی اثر اور خارجی عمل دخل سے یکسر آزاد ہو۔ خوشی کی بات ہے کہ دارالعلوم دیوبند ایسی چند درسگاہیں اب تک حکومتی اثرات سے آزاد رہی ہیں لیکن اب ملک میں نیشنل گورنمنٹ قائم ہے۔ اس لفظ "نیشنل" سے ہماری پرانی درسگاہوں کو دھوکہ نہ پہنچانا ہے۔ یہ گورنمنٹ نیشنل ضروری ہے لیکن اسلامک نہیں ہے اور ہماری تعلیم کسی نیشنلزم کی ہرگز پابند نہیں ہو سکتی۔

آنویں مولانا ابوالکلام آزاد وزیر تعلیم مرکزی حکومت بہت اچھا کیا کہ اس قسم کے شبہ کو دور کرنے کے لئے لکھنؤ میں اجلاس کے بعد ہی ایک بیان میں فرمایا کہ انھوں نے اجلاس میں جو تقریر کی تھی وہ وزیر تعلیم ہونے کی حیثیت سے نہیں کی تھی! کوئی وجہ نہیں کہ مولانا کے اس بیان پر اعتماد نہ کیا جائے خصوصاً جبکہ یہ بھی معلوم ہے کہ مدارس عربیہ کی اصلاح و تجدید مولانا کا آج کا نہیں۔ ایک عرصہ دراز کا خواب ہے اور اب یہ خواب خواب پریشاں نہیں ہے۔ بلکہ رویائے صالحہ بن چکا ہے لیکن اگر مولانا ائمہ امدین کو یہ پی گورنمنٹ کے کونسل چیمبر کے بجائے لکھنؤ کے کسی عربی مدرسہ یا کسی مسجد میں مجتمع ہونے کی دعوت دیتے اور وہاں تقریر فرماتے تو مولانا کا مذکورہ بالا بیان اور زیادہ مؤثر ہوتا اور بعض اگے وقتوں کے عادی علما کو کونسل چیمبر میں جانے سے جو وحشت ہوئی وہ نہ ہوتی۔

ہمارے بعض احباب ہماری زبان و اصلاح مدارس عربیہ کا مطالبہ سنتے ہیں تو انھیں گمان ہوتا ہے کہ ہم نصاب تعلیم کی اصلاح کے ساتھ مدارس کے نظام تمدن کو بھی یونیورسٹیوں کے نظام تمدن کے مطابق کرنا چاہتے ہیں۔ واضح رہنا چاہئے کہ اس طرح کا خیال ایک غلط بدگمانی سے زیادہ دقیق نہیں ہے۔ ہم ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ درسگاہوں میں ناٹ یا داری کے فرش اور تپاٹیوں کی جگہ میزوں اور کرسیوں کا انتظام کیا جائے۔ اور طلبہ کو سادہ اور کم خرچ لباس پہننے کی بجائے جدید وضع کا اور گراں لباس پہننے کا تکلف کیا جائے علوم دینیہ اسلامیات بزرگوں کی مبارک میلٹ میں جا کر جہ دہیہ و شتم کے اعتبار سے کسی فرمانروا سے کم نہ تھے مگر ان کے گھر کا اثاثہ بقول مولانا شبلی کے "بوریا نیست کہ در کلبۂ احزان دلیریم" کا مصداق ہوتا تھا اس بنا پر ان علوم کی تدریس و تعلیم کی شان اسی میں ہے کہ اس سادگی کو قائم رکھا جائے۔ مگر ہاں سادگی کے ساتھ صفائی

۱۴ اور ملحقہ مذکور ضروری ہے پھر ان اثرات کے باعث جو جوان ان درسگاہوں کی تعلیم پا کر نکلیں گے وہ بے شمار اس کا مصداق ہوں گے۔ ہیونین یونین ایسا ڈونڈ کم + سٹوڈنٹس مکر متا بنانا ایسا۔

علم النفسیات کا ایک فادی پہلو

خواب، ضبط، زندگی اور حرکت

از

لیفٹیننٹ کرنل جناب خواجہ عبدالرشید صاحب

Transference of Emotion یعنی نقل جوش سے متعلق ہم

گذشتہ مقالات میں عرض کر چکے ہیں کہ اس سے ہماری زندگی میں کیا کیا نقائص پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی بتا چکے ہیں کہ اس حجاب کا انحصار احساسِ کمتری پر ہے۔ ہمیں تاریخ میں اس کی متعدد مثالیں ملتی ہیں۔ دور کیوں جائیے۔ اکبر اعظم کا ہی دور حکومت دیکھئے۔ بدایونی نے جو کچھ فیضی اور ابوالفضل کے متعلق اپنی منتخب التواریخ میں لکھا ہے اس سے تاریخ داں اصحاب بے خبر نہیں ہیں۔ اور پھر اس حقیقت کو انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس نقل جوش کی محض یہی وجہ تھی کہ بدایونی کو فیضی اور ابوالفضل کے بڑھتے منصب پر رشک ہونے لگا۔ اور یہ رشک حمد کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ اور بدایونی احساسِ کمتری میں اس طرح گرفتار ہو گئے کہ سوائے اس کے کہ منتخب التواریخ کے صفحات پر دل کھول کر ایک پر آشوب بخار کا اظہار کرتے اور چارہ ہی نہ تھا۔ یہ بخار نمودار ہوا اور دنیا اس وقت تک اس کی شاہد ہے۔ دورِ اکبری اور دیگر شاہانِ مغلیہ کے وقتوں میں ایسی مثالیں بہت ملتی ہیں۔ اولیاء اللہ اور علماء کا بے دریغ قلع قمع، دوستوں اور رشتہ داروں کا بے جا قتل، اگر اظہار احساسِ کمتری نہیں

۱۰ سلسلہ کے لئے دیکھئے برہان نومبر ۱۹۲۶ء

تو اور کیا ہے؟ مذہب تو ایسی باتوں کی اجازت نہیں دیتا! طبیعتوں میں نہ تو ایمان و یقین تھا اور نہ ہی سکون و اطمینان۔ ہر فرد منصب کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ جو کچھ بھی کسی کے رستے میں حاصل ہوتا وہ اُسے اکھاڑ پھینکنے کی تاک میں لگا رہتا۔

مختصر یہ کہ اس دنیا میں کون و فساد کی بنیاد ہی نقل جوش ہو کر تھی ہے خواہ وہ کسی رنگ میں ہو اور یہی وجہ فتنہ اعتزال کی تھی۔ بات کیا تھی ایک منوانا چاہتا تھا دوسرا ماننے کو تیار نہ تھا، جبر و اختیار سے دونوں ہی ناواقف تھے، یا یوں کہہ لیجئے دونوں آشنا تھے مگر ہر ایک ہی سمجھتا تھا کہ دوسرا فریق غلط راستے پر چلا جا رہا ہے مسئلہ خلقِ قرآن میں دونوں درست تھے۔ اسلامی اصولِ اعتدال کسی نے بھی اختیار نہ کیا۔ حکومت ایک فریق کے ساتھ تھی وہ دوسرے پر چڑھ گیا، اگر دونوں نے خاموشی اختیار کر لی ہوتی تو بات کچھ بھی نہ بنتی!!

گذشتہ زمانے میں جب یہ اختلافات شروع ہوئے تو عوام میں یہ باتیں ابھی شعور کی سطح پر تھیں جہاں سے انھیں بخوبی نکالا جاسکتا تھا مگر اب یہ تاثرات تحت الشعور کی گہری داویوں میں پہنچ کر قیام کر چکے ہیں جہاں سے نکالنا انھیں کوئی آسان کام نہیں اس وقت ہم انھیں باقاعدہ حجاب کی شکل میں دیکھتے ہیں۔

غرض کہ یہ نقل جوش زندگی کے پہلو میں نمایاں ہے۔ اب اگر ہم نفسیاتی دنیا کے افادی پہلو کا جائزہ لیں تو دو چیزیں ہمیں بخوبی نظر آتی ہیں جن پر ہم قابو پا کر زندگی کو سہل بنا سکتے ہیں وہ یہ ہیں۔

(۱) احساسِ کمتری *Inferiority Complex*.

(۲) نقل جوش *Transference of Emotion*.

ہم نے علمی دنیا میں ان دونوں حقیقتوں کا کسی قدر جائزہ لے لیا ہے۔ اب ہم اس حقیقت کا جائزہ در تفصیل کے ساتھ خوابی دنیا میں بھی لینا چاہتے ہیں خوابی دنیا میں ہم خیالی دنیا کو بھی شامل

سمجھتے ہیں جسے آئندہ واضح کیا جائے گا۔ انسان نصف سے زائد عمر سو کر اور سوچ کر گزار دیتا ہے تو کیا پھر یہ نصف حصہ انسان کی عمر کا ضائع ہو جاتا ہے؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس نصف عمر میں انسانی زندگی کا افادی پہلو کس طرح جدوجہد جاری رکھتا ہے اور یہ عملی دنیا کے ساتھ کس طرح وابستہ ہے۔ ہم خوابوں کی تعبیر کے علم میں پڑنا نہیں چاہتے محض اس بات کی وضاحت کریں گے کہ خواب و خیال کا اثر عملی زندگی پر کیسے، اور عملی زندگی کا خواب و خیال پر کس طرح ہوتا ہے خوابوں کی تعبیر کا علم کوئی مستقل علم نہیں ہے جس کو اس وقت تک علمی حیثیت سے ترتیب دیا گیا ہو۔ البتہ یہ ایک خاص قسم کا ملکہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا کر دے۔ اشاری تعبیرات (Symbolical Interpretations) جدید نفسیات کی ایجاد ہیں۔ البتہ جدید نفسیات میں ان کی نوعیت ایک جنسیت اختیار کر گئی ہے۔ ہم اس سے متعلق آئندہ صفحات میں اشار اللہ تعالیٰ بالتفصیل کچھ عرض کریں گے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ عملی دنیا میں احساس کتری انسان کے اندر ایک ایسا نصب العین (Ideal) قائم کر دیتا ہے جو اس کی پہنچ سے بہت بالا تر ہوتا ہے۔ یہ بھی قطعی امر ہے کہ ہر شخص ایک نصب العین رکھتا ہے مگر ہر ایک کا نصب العین ناممکن الحصول نہیں ہوتا۔ اکثر یہ نصب العین انسان کی پہنچ کے اندر ہوتا ہے اور اس کی استعداد کے مطابق ہوتا ہے۔ اگرچہ حالات کے مطابق اس میں ترمیم ہوتی رہتی ہے اور نصب العین کا افادی پہلو بھی یہی ہے کہ اس میں بتدریج ترقی ہوتی رہے۔ اگر نصب العین میں ترقی کی گنجائش نہیں اور وہ ایک جگہ پر قائم ہے یا وہ بجائے ترقی کے پیچھے کی طرف ہٹتا ہے تو یقیناً ایسا نصب العین احساس کتری پر زندہ ہے۔

ہم نصب العین کو دو حصوں یا درجوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

(۱) فوری نصب العین Immediate Ideal.

(۲) آخری نصب العین Ultimate Ideal.

آخری نصب العین پر انسان فوری نصب العین ہی کے توسط سے پہنچتا ہے۔ اور اگر انسان کا فوری نصب العین موجود نہ ہو تو وہ نصب العین نامکن الحصول ہوگا اور اس کی بنیاد احساس کتری پر ہوگی۔ اگر ایک سر باز کا آخری نصب العین سرسنگ بننا ہو تو اس کے نصب العین کو سروساری اور سرگردگی گمراہ اختیار کرنا پڑے گی اگر درمیانی منازل مفقود ہیں تو یہ نصب العین نامکن الحصول ہے اور خلاف عقل۔ چنانچہ معمولی حالات کے اندر انسان کا نصب العین اس کی استعداد اور دسترس کے مطابق ہوگا۔ ان حالات کے اندر ایک اوسط درجہ کے دماغ کا آدمی اپنا نصب العین بخوبی حاصل کر سکتا ہے بشرطیکہ وہ اس کی دسترس سے باہر نہ ہو۔ احساس کتری کی وجہ سے جس قدر بھی نصب العین قائم ہوتے ہیں وہ انسان کی دسترس سے باہر ہوتے ہیں اور اپنی خواہشات کو وہ اکیلا بیٹھ کر خیالی پلاؤ پکا کر پورا کرتا ہے۔ دن میں خواب کھینا (Day Dreaming) نفسیات میں اس فعل کو (Wish Fulfilment) یعنی خواہشات کا پورا ہونا کہا جاتا ہے۔

ہم نے ابھی عرض کیا ہے کہ انسان اکیلا بیٹھ کر خیالی پلاؤ پکالتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حجابات کی بنا پر ایجو (Ego) یعنی انا اپنے گرد و پیش سے علیحدگی اختیار کر لیتی ہے اور اس نئے ماحول کے مطابق وہ اپنے آپ کو ڈھال لیتی ہے۔ جب انا علیحدگی اختیار کر لیتی ہے تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ اس پر سے تمام حجابات دور ہو جاتے ہیں۔

ہماری نگاہ میں صوفیائے کرام کے چلے اور مراقبے بھی اسی اصول پر قائم ہیں مگر یہ حالت فقط خیالی و خوابی دنیا ہی میں حاصل ہوتی ہے۔ اُس عالم تنہائی میں انا اپنے گرد و پیش پر چھا جاتی ہے اور فقط یہاں ہی اُس کے لئے یہ ممکن ہے کہ اپنا وقار قائم رکھے۔ یہ علیحدگی اگر بیداری کے وقت اختیار کر لی جائے تو اس کو ہم نفسیاتی زبان میں (Day Dreaming) یا خیالی پلاؤ کہیں گے جیسا کہ عرض کیا گیا اس حالت میں بھی انسانی حجابات اٹھ جاتے ہیں اور جس رنگ میں بھی وہ اپنے آپ کو

دیکھنا چاہتا تو دیکھ لیگا۔ یعنی جو کچھ وہ ہے ویسا نہیں، بلکہ جو کچھ وہ چاہتا ہے کہ ہو، اسی رنگ میں دیکھے گا لیکن جب وہ پھر علی دنیا میں واپس لوٹتا ہے تو اس کے حجابات بدستور اسی طرح قائم ہو جاتے ہیں اور پھر جب یہ خواب کی سی خنودگی دور ہوتی ہے تو وہ ایک مدہوش انسان کی طرح اپنی خیالی دنیا میں پھر محو ہو جاتا ہے۔

اگر ایک دلپسند خواب دیکھتے دیکھتے آنکھ کھل جائے تو انسان پھر سونے کی کوشش کرتا ہے کہ شاید وہ منظر پھر سامنے آجائے، ایسے فعل کا تکرار بے علی کا پیش خیمہ ہے کیونکہ وہ اپنا نصب العین دن بھر پس کی مرتبہ بناتا اور توڑتا ہے۔ اسی طرح وہ انسان جس کا نصب العین بہت بلند ہوتا ہو اور جو باہر اس تک پہنچنا چاہتا ہے تو وہ اسے علی دنیا میں حاصل نہیں ہوتا۔ اگرچہ وہ ہر وقت اس سے متعلق سوچتا رہتا ہے، اسے سوتے میں بھی اپنے خیالات سے آزادی حاصل نہیں ہوتی، طرح طرح کے خیالات مختلف شکلوں میں خواب میں آتے ہیں۔ گویا نامکن الحصول چیزیں خواب و خیال میں ممکن الحصول بن جاتی ہیں۔

اس صدی میں اول اول شرر (Schermer) اور فرآئڈ (Freud) نے خوابوں کے متعلق نظریے قائم کئے۔ ایڈلر (Adler) نے بھی ایک مستقل نظریہ قائم کیا۔ ہم ان میں سے اکثر کے نظریوں پر آئندہ صفحات میں جستہ جستہ تنقید کریں گے اور جو حیات ہمارے موضوع کے مطابق ہوگی اس کی تفصیل بھی کریں گے۔ ہم نے ابھی لکھا تھا کہ ہماری نگاہ میں خوابوں کی تعبیر کا علم کوئی مستقل علم نہیں جس کو ایک علم کی حیثیت سے ترتیب دیا گیا ہو، اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ یہ پہلو ہی مفقود تھا، بلکہ ہمیں مختلف زمانوں میں مختلف زبانوں کے اندر اس سے متعلق دلچسپ معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ کلدانیوں، مصریوں، ہندوؤں، یونانیوں، اور مسلمانوں نے خوابوں کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تمام نظریوں کو اکٹھا کر کے کسی ایک رائے پر پہنچا جائے جو وقت کے مطابق ہو یعنی موجودہ نظریوں سے مطابقت کرے۔ آسمانی صحائف، مثلاً انجیل، تلمود اور قرآن میں

متعدد جگہ خوابوں کا ذکر ہے۔ تمام الہامی خواب نہیں، تاہم ان میں تعبیر سے انجام کا پتہ دیا گیا ہے اس طرح تعبیر کا علم پیدا ہو سکتا ہے۔

فرائد کا نظریہ تعبیر اگرچہ اشاری (Symbolical) ہے تاہم اس میں جنسی عنصر یعنی (Sexual Element) اس قدر ہے کہ اس نظریہ کو قبول نہیں کیا جاسکتا اور اکثر حالتوں میں توہم نے اسے غلط بھی پایا ہے۔ البتہ اس کا طریقہ تحلیل خواب جو ہے اس کی ترکیب بعض حالات میں کارآمد ثابت ہو سکتی ہے خوابوں کی ترتیب اور ساخت (Arrangement & Structure) کے متعلق فرائد کے نظریے کا دار و مدار جنسی خواہشات پر ہے۔ مختصر یہ کہ اگر خوابوں کی ترتیب اور ساخت میں افراط و تفریط ہے تو جنسی خواہشات جو بچپن میں اثر پذیر ہو چکی ہیں ان کی تکمیل نہیں ہوئی ہوتی۔ ایڈلر (Adler) اور یونگ (Jung) کو اس سے اتفاق نہیں۔ اگرچہ الہامی خواب کے وہ بھی قائل نہیں۔ بہر حال ان دونوں نظریوں کے مطابق خوابوں کی تعبیر کو اشاری ضرور ہونا چاہئے مگر اس میں جنسی عنصر کو دخل نہیں ہونا چاہئے۔ ہم آئندہ صفحات میں اشاری تعبیر کی ایک مثال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے دیں گے کہ یہ امر واضح ہو جائے۔

الہامی خواب (Prophetic Dream) سے یہ مراد ہے کہ خواب کو تعبیر کی ضرورت نہیں ہوتی جس طرح کہ خواب دیکھا جائے وہ بعینہ اسی طرح واقعہ ہو جاتا ہے۔ ایڈلر ایسے خوابوں سے اتفاق نہیں رکھتا بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ اکثر خواب انسان کی مخفی قوتوں کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں جن کا انحصار مختلف حجابات اور تاثرات پر ہوتا ہے ہمیں اس حد تک اس سے اتفاق ہے مگر جہاں تک الہامی خوابوں کا تعلق ہے ہم ان سے متفق نہیں ہیں ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ ماہرین نفیات الہامی خوابوں سے کس طرح انکار کرتے ہیں۔ ہماری نگاہ میں انسانی زندگی کا طور و طریقہ تا مگر اس قسم کا ہے کہ اس سے آسانی سمجھا جاسکتا ہے کہ انسان کو مستقبل کے متعلق معلومات حاصل ہوتی ہیں یا حاصل

ہو سکتی ہیں۔ جب انسانی سیرت یعنی حرکات و سکنات کو سمجھ کر اندازہ لگایا جاسکتا ہے اور اس کے مستقبل کے متعلق معلومات ہم پہنچائی جاسکتی ہیں تو پھر خوابوں کے درمیان ایسے الہام کیوں بعید از عقل معلوم ہوں؟ ہمارے افعال و حرکات اس نوعیت کے ہیں جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں مستقبل کے متعلق کچھ نہ کچھ ضرور معلوم ہے۔ زندگی کے شکوک و شبہات (Doubts) کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم مستقبل کو بھانپ کر اپنا تحفظ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم فیصلوں کو بھی اسی لئے ملتوی کر دیتے ہیں کہ ہمیں مستقبل کے متعلق غیر شعوری طور پر معلومات ہوتی ہیں اور ہم ایک مناسب وقت کی تاک میں ہوتے ہیں مگر یہ سب کچھ الہام نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم ہر بات کو صبح کی تیاری کر کے سو جاتے ہیں مگر ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کل دن چڑھے گا بھی یا نہیں! باوجود اس کے ہم غیر شعوری طور پر تیاری میں مصروف رہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہاں ہمارے علم کی نوعیت مختلف ہے۔ اور اس علم کا وجود ہمارے شعور میں موجود نہیں ہوتا۔ مگر اس حقیقت سے کیسے انکار ہو کہ علم تو موجود ہے۔

ہم الہام کے ثبوت میں کئی مثالیں دے سکتے ہیں مگر کیا حاصل، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر علماء و غریب الہام کے نظریے کو مان لیں تو ایک روز انھیں وحی و نبوت کا بھی اقرار کرنا پڑے گا! ہم آخر میں یہاں ایک پاراول (Paradox) کا مختصر سا تجربہ بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ سائنس کے مطابق بھی الہام کی حقیقت کا ثبوت پیش کر دیں۔

پاراول ایک پاروکسی سائنس دان تھا جس نے یہ تجربہ کیا کہ جب حیوانات کو خوراک دینے کا وقت آتا ہے تو ان کے معدے میں چند ایک اہم لعاب اترنے شروع ہو جاتے ہیں جو باضمہ کے لئے مفید ہوتے ہیں یہ لعاب خود بخود معدے میں اتر آتے ہیں گویا معدے کو پیشتر ہی سے معلوم تھا کہ خوراک آرہی ہے۔ ... علمائے نفسیات الہام کی حقیقت کا تو اعتراف کرنا پسند نہ کرتے تھے، بچاؤ کی صورت اختیار کی کہ اُسے ایک ایسا فعل، اضطرابی قرار دیا جو تجربہ کی بنا پر قائم ہوتا ہے اور اس کا نام رکھ دیا (Conditioned Reflex) !!

ہمارے نزدیک الہام بھی ایک ایسا ہی فعل اضطرابی ہے جو تجربہ کی بنا پر حاصل ہوتا ہے اور یہ فعل ہر ایک سے سرزد ہو سکتا ہے اور اس کی نوعیت تجربہ پر منحصر ہوگی۔ لہذا اس کے غلط ہونے کا بھی امکان ہے اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں تو پھر اگر حیوانات کو بذریعہ الہام معلومات بہم پہنچ سکتی ہیں تو انسان کے بارے میں کیوں اس قدر تعجب ہو جو اشرف المخلوقات بھی ہے اور احسن التقویم بھی! ہم خوب جانتے ہیں کہ ماہر نفسیات کو اس حقیقت کا احساس ہے لیکن اگر وہ اس کا اعتراف کر لیں تو ان کا ایک بہت بڑا بنانا یا کھیل بگڑ جاتا ہے۔ حقیقت بہر حال حقیقت ہی رہے گی اور انہیں ایک روز ماننا پڑے گا کہ الہامی خواب بھی ایک حقیقت ہیں!

اکثر خوابوں کا موضوع اور ان کی ترکیب خود انسان کے خیالات یا اس کی خواہشات کی پیدا کردہ ہوتی ہے وہ جو چاہتا ہے خود اپنے آپ کو خواب میں دیکھا سکتا ہے بعینہ اسی طرح جیسے خیالی پلاؤ خود ہی پکالیتا ہے۔ انسان کا صورت حال اس بات کا مقتضی ہوتا ہے کہ اسے خیالات و خواہشات کے متعلق جواب ملے۔ یہ جواب اس کو خواب کی شکل میں نمودار ہو کر دکھائی دیتا ہے جس کی تعبیر کا وہ اہل نہیں ہوتا مگر وہ اپنی کیفیت کے مطابق اس کی تعبیر کر کے اپنے دل کو تسکین دیتا ہے اور اگر وہ خواب کی تعبیر کی دوسرے سے پوچھے جو اس کی مرضی کے خلاف تعبیر بتائے تو اسے تلخ اور ناگوار گذرتی ہے۔ یہ ایک قدرتی امر ہے خواب کی تصویر پر جو نقش و نگار ہوتے ہیں وہ حجابات اور دیگر ذہنی علامات کے مطابق ترتیب پاتے ہیں جس میں خواب دیکھنے والے کا نصب العین پنہاں ہوتا ہے۔

ہم کہہ چکے ہیں کہ نصب العین حجابات پر مبنی ہوتا ہے اور اسی پر انسان کی شخصیت کا دارومدار ہے۔ اگر اس عکس کی جزوی تحلیل کی جائے تو ہمیں ہر حصے میں ایک حجاب نظر آئے گا۔ مجموعی طور پر یہ عکس نصب العین کی تائید کرے گا گویا انسانی فطرت اس کو غیر شعوری طور پر مجبور کرتی ہے کہ وہ نصب العین کی تکمیل کے لئے ایک ایسا ذریعہ اختیار کرے جو اس کی خواہشات کے بالکل مطابق ہو۔ عملی دنیا میں

یہ نامکن ہے لہذا خواب کے اندر اس کی تکمیل باسانی ہو جاتی ہے۔

فرائد اور انڈر کے نظریوں کے مطابق جو خواہشات علمی دنیا میں نامکمل رہ جاتے ہیں ان کا اظہار و تکمیل خواب کی زبان کرتی ہے یہیں اس سے قدرے اختلاف ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خواب کی زبان (Dream Language) بذات خود دھندلی ہوتی ہے، یا ہماری اصطلاح میں خواب کا عکس دھندلا ہوتا ہے۔ کیونکہ با اوقات جو معنی خیز جزو ہوتے ہیں یا تو وہ بھول جاتے ہیں اور یا پھر ادا نہ ہو سکتے جاتے ہیں، کیونکہ ان سے شخصیت کے حجابات کا انکشاف ہو جاتا ہے۔

ہمارے فکر کے مطابق خواب ایک دھوئیں کی مانند ہے جو صرف یہی بتاتا ہے کہ ہوا (حجابات) کا رخ کس طرف ہے۔ البتہ دھواں یہ بھی ظاہر کر دیتا ہے کہ ایک آگ موجود ہے اور وہ کہاں ہے! یہ مقام عکس کے جزو سے معلوم ہو جاتا ہے اور جب آگ کا مقام معلوم ہو گیا تو ہم بذریعہ استخراج و ثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی چیز جل رہی ہے! دھوئیں کو آپ غبار یا جوش سمجھیں اور آگ کو حجاب!!! حجاب کا جو کچھ اوہم نے گذشتہ مقالے میں بیان کیا تھا بعینہ اسی طرح غبار اور جوش کا ایک کچھ ہوتا ہے۔ علمی دنیا کا جوش خواب میں ظاہر ہو کر مختلف صورتیں اختیار کر لیتا ہے اور ہر صورت کا ایک مطلب ہوتا ہے جسے اس کی تعبیر کہتے ہیں۔ اگر ہم خواب کے مختلف حصوں کو علیحدہ کر کے ان سے متعلق خواب دیکھنے والے سوالات کریں تو ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ ہر حصے کی آڑ میں ایک حجاب پنہاں ہے جو ایک خوفناک قوت کی شکل میں نمودار ہو رہا ہے اور اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اس میں اس کی ایجوکیشن کو بہت دخل ہوتا ہے کیونکہ یہ علمی دنیا میں بیدار ہو چکی ہوتی ہے اور اگر علمی دنیا میں انسان فوق الانا یعنی (Super Ego) تک رسائی حاصل کر چکا ہو تو اس کا رابطہ ایک ایسی قوت سے قائم ہو جاتا ہے جو اس ہر قسم کی خبروں سے متنبہ کرتی رہتی ہے اور اسے خواب میں پیش از وقت مستقبل کے متعلق معلومات حاصل ہو جاتی ہیں۔ ہم اسے الہامی خواب کہتے ہیں۔

جب ہم سے ایک شخص اپنا خواب بیان کرتا ہے تو ہمیں اس کے بیان میں اس کی زندگی کا ایک غیر شعوری خاکہ نظر آتا ہے (Unconscious Life Plan) اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو غیر محفوظ سمجھتا ہے کیونکہ اس کے ذاتی تحفظ کے نشانات جا بجا خلع پر نظر پڑتے ہیں۔ ہم اس سے انسان کے تعلقات اور اس کے طرز زندگی کا بھی پتہ لگا سکتے ہیں۔ یہ تمام اثرات ذہن انسانی میں ٹھہرتے رہتے ہیں تاکہ وہ اس کا حل معلوم کر سکیں۔ لیکن چونکہ عملی دنیا سے یہ چیز بجا و جد خیالی یا خوابی دنیا میں آچکی ہوتی ہے۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ شعور سے غیر شعور میں چلی آتی ہے اس طرح اس کا انجام خواب و خیال میں ظاہر ہوتا ہے۔ عملی لحاظ سے پھر یہ چیز بے کار ہو جاتی ہے۔

ہم نے فرائنڈ کے نظریے کے متعلق متواتر اہت جو کچھ لکھا ہے وہ بھی سنبھل سنبھل کر لکھا ہے ہمارے نزدیک فرائنڈ کی نفسیات میں افادیت کا پہلو یک قلم ناپید ہے۔ تعجب کا مقام ہے کہ فرائنڈ کو دنیا کی ہر چیز میں جنسی جھلک نظر آتی ہے ہمیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فرائنڈ خود ایک جنسی حجاب (Sexual Comples) میں گرفتار تھا اور اس پر اس نے آخر دم تک قابو نہ پایا، باوجودیکہ تحلیل نفسی کا ماہر تھا! ہمیں ذاتی طور پر اس کی زندگی کے متعلق زیادہ معلومات حاصل نہیں ورنہ بہت ممکن ہے کہ اس کے بچپن کے زمانے میں اس قسم کے اثرات نمایاں ہوں اور ہم اس کی زندگی کی تحلیل نفسی خود اس ہی کے نظریوں کے مطابق کر کے ثابت کرتے کہ وہ بذاتِ خود جنسی حجابات کا شکار تھا۔

البتہ ایک بات روز روشن کی طرح صاف نظر آرہی ہے اور وہ یہ کہ فرائنڈ ایک جرمن یہودی خاندان سے تعلق رکھتا تھا جو جرمنی حکومت کے مختلف دوروں سے گزرا۔ جرمن یہودیوں کا اخلاق جرمنوں نے بہت پرت کر دیا تھا، اول تو یہودیوں کا اخلاق ویسے ہی بہت ہوتا ہے۔ جرمنوں کا جنسی رویہ یہودیوں کے ساتھ کچھ نامناسب تھا۔ ہمیں تاریخ بھی بتاتی ہے اور ہم نے اس جنگ کے دوران میں بھی یہ اکثر سنا، غالباً انہی تاثرات کے ماتحت فرائنڈ نے اپنا نفسیاتی نقطہ نگاہ جنسیات پر پرکھا،

ورنہ فرائڈ کے استادوں میں یہ بات نظر نہیں آتی۔ یہی وجہ تھی جس نے ہٹلر کو مجبور کیا کہ وہ فرائڈ کی تمام کتابیں تباہ کر دے۔ ایک تو وہ اس کے قوم کے اخلاق کو پست کر رہی تھیں۔ دوسرے ان میں جرمنوں کی کڑوتوں کی جھلک تھی۔ تیسرے اس میں افادی پہلو منقود تھا۔ ان تمام باتوں کے باوجود یورپ میں فرائڈ کی نفیات ایڈلر اور رینگ سے بڑھ کر ہر دل عزیز تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب اقوام کا اخلاق پست ہو جاتا ہے تو ان کی ہر بات میں جنسیات دخل انداز ہوتی ہیں، یہ قوم کی پستی کی علامت ہے۔

آپ ہندوستان ہی کو لیجئے۔ یہاں کتنا جدید ترقی پسند اردو ادب کو ملاحظہ فرمائیے۔ بڑے بڑے ترقی پسند ادیب آپ کو یہاں ملیں گے جو اس بات پر ناز کرتے ہیں کہ انھوں نے اردو ادب پر بہت احسان کیا ہے جو فرائڈ کی جنسیات اس میں داخل کر دی ہیں۔ اپنے آپ کو وہ ترجانِ حقیقت کہتے ہیں مگر کجخت یہ نہیں سمجھتے کہ اپنے حجابات کو بے حجاب کر رہے ہیں وہ افسانے لکھ کر لطف لیتے ہیں کیونکہ ان کی عملی زندگی میں وہ لطف ناپید ہے اپنے حق میں وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ ایک قدرتی امر ہے اور ہم مجبور ہیں۔ کیونکہ جب قوم کا اخلاق پست ہوتا ہے تو ایسی باتیں ابھر آتی ہیں۔ اللہ اکبر و اللہ وانا المیہ راجعون۔ گویا اپنی کمزوری کو کبھی مانتے ہیں مگر اپنی مجبوریوں کو ایک ایسی آڑ دیتے ہیں کہ خود بری ہو جائیں، دوسرے الفاظ میں زمانے کو برا بھلا کہا اور اپنے سر سے الزام اٹھا دیا۔ سمجھ میں نہیں نہیں آتا کہ ایسے فعل میں کیا کمال ہے؟

درحقیقت ان لوگوں کی زندگیوں کے تجربات نے ان کے اندر اتنے حجاب پیدا نہیں کئے جس قدر فرائڈ کے پڑھنے سے ہو گئے ہیں اور پھر زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ جس قدر بھی یہ جدید ادب کے پرستار اور ترقی پسند ادیب ہیں یہ اپنے آپ کو اشتراکیت پسند کہتے ہیں! بسیں تفاوتِ راہ از کجاست تا کجا!! حالانکہ اشتراکیت افادیت پسند ہے اور یہ فرائڈ کے غلام افادیت سے دور بھٹکے ہوئے ہیں

اپنا تعلق کسی مذہب سے ثابت نہیں کرنا چاہتے کیونکہ پھر ان کی عریانی ہر داشت نہیں کی جاسکتی۔ کوئی انھیں نزدیک نہیں پھٹکنے دیتا اور یہی وجہ ہے کہ اب عوام کا رویہ اُن کے لئے ایک جاب بن کر نفلِ جوش میں اظہار کر رہا ہے اور وہ ان کی لاندہ بیت ہے۔ زمانہ بدلتے کوئی دیر نہیں لگتی، جو خود نہ سمجھو اُسے زمانے کی ٹھوکر کھادیتی ہے۔

آسمانی صحائف اور احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خواب دو قسم کے بیان کئے گئے ہیں۔ تیسری قسم جس کا ذکر جدید باہرین نفسیات کرتے ہیں، اس کا ذکر موجود نہیں۔ یہ دو قسمیں جو میں تو ان میں سے ایک کو ہم الہامی خواب کہہ سکتے ہیں اور دوسرے وہ خواب جن کے سمجھنے کے لئے تعبیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ الہامی خواب بعینہ اسی طرح واقع ہوتا ہے جیسے دیکھا جاتا ہے۔ اور اس میں تعبیر کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ان کو رویائے صالح کہہ لیجئے یا کشفِ روحانی۔ ہم یہاں ہر دو کی مثال احادیث سے دینا چاہتے ہیں اور بعد میں پھر ان ہی سے متعلق نفسیاتی رنگ میں ان کی تعبیر کے دلائل پیش کریں گے۔

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے ایک
 کَانَ امْرَأَةً سَوْدَاءَ تَأْتِي الرَّاسَ
 خُرْجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى قَامَتْ بِمِهْجَةٍ
 وَهِيَ الْحُجْفَةُ فَأُولَئِكَ رُؤْيَا الْمَدِينَةِ
 ينقل اليها۔
 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ فرمایا
 کالی پریشان بالوں والی عورت دیکھی جو مدینہ
 سے نکل کر حُجْفہ میں جا ٹھہری ہے تو میں نے
 اس کی یہ تعبیر کی ہے کہ مدینہ کی دیواروں
 بھیجی گئی ہے۔

ہم اب کوشش کرتے ہیں کہ خوابوں کی جدید نفسیاتی تعبیر کے اصولوں کے مطابق اس حدیث کا جائزہ لیں۔ یہ خواب ظاہر ہے کشفِ روحانی یا رویائے صالح نہیں بلکہ ایک عام خواب ہے جس کے سمجھنے کے لئے تعبیر درکار ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر خود ہی فرمائی۔

ہم لکھ چکے ہیں فرائڈ اور ایڈلر کے اصول تعبیر کے مطابق پیئر اشاری یعنی (Symbolical Inter Pretation) ہوا کرتی ہے۔ خواب کے ہر جزو یا حصہ کی مناسبت ایک خاص بات سے قائم کر لی جاتی ہے جو زیادہ موزوں معلوم ہو۔ مگر اس اصول کے لئے کوئی خاص قانون موجود نہیں تاہم یہ معیار پر منحصر ہے کہ وہ تشخیص کے لئے کیا پسند کرتا ہے۔ مندرجہ خواب کو ہم اس کے مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے چار حصے ہیں جو اصول تعبیر کے مطابق بہت اہم ہیں اور وہ حصے یہ ہیں

۱۔ عورت

۲۔ سیاہ رنگ

۳۔ پریشان بال

۴۔ حرکت و قیام

خواب میں عورت زندگی کی علامت ہے اگر صحیح و سالم ہو۔ اگر اس میں ذرا بھی نقص پیدا ہوگا تو زندگی کا مناسب پہلو بگڑا ہوا ہوگا۔ اس کا سیاہ رنگ اس کا مصیبت زدہ ہونا ظاہر کرتا ہے اور اس کا اضطراب یعنی بالوں کی پریشانی اس امر کی تصدیق کرتا ہے اس کا حرکت و قیام اس عارضے یا مصیبت کی نقل ظاہر کرتا ہے۔ عورت اگر خواب میں پریشان نظر آئے تو جدید نفسیات کے مطابق بیماری ظاہر کرتی ہے۔ قارئین کرام کو یاد ہوگا ہم نے کبھی کسی قسط میں فرائڈ کے عمل تحلیل نفسی کی ایک مثال دی تھی اس میں جس شخص کی تحلیل کی گئی تھی اس کا پہلا خیال جو اس نے فرائڈ پر ظاہر کیا وہ یہ تھا کہ ایک حسین عورت بلغ میں چلائی ہوئی اس کے پیچھے گھبراتی ہوئی بھاگ رہی ہے۔ اور اس خیال سے متعلق جو کچھ فرائڈ نے کہا وہ یہ تھا کہ اس کی بیوی ایک ایسے عارضہ میں لاحق ہے جس کی وجہ حیض کے دنوں میں درد ہوتا ہے یعنی اس کو (Dysmenorrhoea) کا مرض تھا۔ تو گویا اس مثال میں بھی عورت کی پریشان حالی بیماری ہی ظاہر کرتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک میں عورت حسین ہے اور دوسری میں سیاہ فام ہے اور

دوسرا فرق یہ ہے کہ ایک خواب ہے اور دوسرا خیال تھا۔ ہم بتا چکے ہیں کہ خواب و خیال میں نفسیاتی لحاظ سے بہت کم فرق ہوتا ہے ایک کو Day Dreaming اور دوسرے کو Night Dreaming کہہ سکے ہیں اب حدیث کا آخری حصہ حرکت و قیام ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ مادہ دنیہ سے نکل کر جہنم میں پہنچ گئی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے اصول تعبیر کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر درست ہو بلکہ زیادہ مناسب یہ ہوگا اگر ہم ایسا کہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول تعبیر کے مطابق ہماری تعبیر ہے۔ ہم لکھ چکے ہیں کہ احادیث میں نفسیات کوٹ کوٹ کر بھری پڑی ہیں اور ان کے لئے ایک بہت گہرا نفسیاتی مطالعہ درکار ہے۔ ہماری نگاہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس وقت تک دنیا میں کوئی بھی ماہر نفسیات پیدا نہیں ہوا اور نہ ہی ہوگا۔ آپ کی زندگی کے دوزمرہ کے واقعات اس امر کی روشن دلیل ہیں آپ کی کوئی بات مصلحت سے خالی نہیں اور یہ مصلحت ہی زندگی کا افادی پہلو ہے۔

اس قسم کی تعبیر انسان کے ذاتی مشاہدہ اور علم پر مبنی ہوتی ہے بعض لوگ خواب کے معانی واقعہ پیش آنے سے پہلے پا جاتے ہیں اور بعض کو اس کا احساس صرف اس وقت ہوتا ہے جبکہ واقعہ پیش آجاتا ہے۔ مثلاً ہم سے ایک مرتبہ ہمارے عم محترم نے بیان کیا کہ وہ سو رہے تھے اور کیا دیکھتے ہیں کہ سانے افق پر سرخ رنگ کے بادل کبھی ابھرتے ہیں اور کبھی اترتے ہیں۔ اتنے میں کسی نے ان کو بلا کر اٹھا دیا اور وہ جاگ اٹھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بھانجا ان سے کہہ رہا ہے کہ جلدی گھر چلے تریا (اس کی چھوٹی بہن تھی) کی نبض کبھی بند ہو جاتی ہے اور کبھی چل پڑتی ہے اور وہ مرنے کے قریب ہو گئی ہے اس خواب کو ہم الہامی خواب نہیں کہہ سکتے کیونکہ مزید تعبیر چاہتی ہے۔ اگرچہ تعبیر انھیں خود بخود فوراً ہی معلوم ہو گئی۔ (باقی آئندہ)

تصحیح۔ گذشتہ اشاعت میں جناب مآثر صاحب کی محفل فردوس خیال کا ایک مصرع افسوس ہو کہ غلط چھپ گیا تھا صحیح شعر یہ ہے

گرچہ شبنم سے پھولوں کو سہارا مل گیا ۲ نسوؤں نے پھونک دی گلشن میں بوجِ تازگی

دستور الفصاحت اس کی ترتیب اور حواشی پر ایک تنقیدی نظر

از

محترمہ آمنہ خاتون ایم۔ اے لکچرر فارسی و اردو مہارانی کالج میسور

اردو زبان کے قواعد پر قدمائے جو دو چار کتابیں لکھی ہیں ان میں میر انشا اللہ خاں انشا کی دریائے لطافت کو جو شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی اُس کے سامنے کسی اور کا چراغ نہ جل سکا۔ حالانکہ اسی زمانہ میں سید احمد علی بیکتا لکھنوی نے دستور الفصاحت کے نام سے اسی موضوع پر جو کتاب لکھی تھی وہ انشا کی کتاب کی طرح دلچسپ نہ تھی۔ بہر حال فنی افادی حیثیت سے کسی طرح بھی اس سے کم نہیں کہی جاسکتی۔

اس کتاب کے شروع میں مصنف نے اردو زبان کی پیدائش ترقی اور اس کی وسعت سے بحث کی ہے۔ پھر چند ابواب اور ذیلی عنوانات کے ماتحت صرف، نحو، معانی، بیان، بدیع، عروض اور قافیہ کے قواعد و ضوابط بیان کئے ہیں۔ خاتمہ میں ۱۵ ایسے شاعروں کا ذکر ہے جن کے اشعار کتاب کے اندر بطور سند پیش کئے گئے ہیں لیکن اپنی اس افادیت اور اہمیت کے باوجود اس کتاب کی گمشدگی کا یہ عالم تھا کہ لوگ اس کے نام تک سے واقف نہیں تھے۔ خوش قسمتی سے مئی ۱۹۳۹ء میں اس کا ایک نسخہ کتاب خانہ عالیہ رامپور کے لئے خرید لیا گیا اور کتاب خانہ کے ناظم مولانا امتیاز علی خاں عرشی نے کتاب کا مقدمہ اور خاتمہ اپنی تصحیح و تشریح کے بعد شائع کر کے اس خزانہ کو ابواب فوق کے لئے عام کر دیا۔ علاوہ

تصحیح و تخریب کے موصوف نے ایک نہایت فاضلانہ اور مفید و پُر از معلومات مقدمہ بھی لکھا ہے جو عام ارباب ذوق اور تاریخ ادب اردو کے طلباء کے لئے خاص طور پر بڑے کام کی چیز ہے۔ ذیل کی سطور میں اسی کتاب کی ترتیب اور اس کے حواشی پر ایک تنقیدی نظر ڈالی گئی ہے۔

چونکہ ہمارے اس مقالہ کا خطاب براہ راست کتاب کے فاضل مرتب سے ہے اس بنا پر ضمیر غائب استعمال کرنے کی بجائے ہم نے جگہ جگہ ”آپ“ لکھا ہے۔

دیباچہ مصحح

داوین میں جو عبارتیں ہیں وہ دستور الفصاحت کی ہیں اور بقیہ الفاظ میرے اپنے مخطوطے کے جملہ درقوں کی تفصیل یوں لکھی ہے مثلاً

شروع کے فاضل + درمیان کے اصل + آخر کے فاضل

۲ + ۲۱۹ + ۱ = ۲۲۲ جملہ ورق

مثلاً ”ورق ۳ ب سے کتاب کا آغاز ہوتا ہے“ حالانکہ کتاب کا آغاز ۳ الف سے ہوا ہے۔

۱۳ ”اسی قلم سے ورق ۲۲۱ ب میں قطعہ تاریخ کے مادے کے اوپر ۱۲۴۹ لکھے گئے ہیں“ اور متن مطبوعہ میں مندرج ہندسوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہی ۲۲۱ ب صحیح ہے لیکن دیباچے کے مذا کی پہلی سطر میں خاتمے کے ختم کے ہندسے ۲۱۹ ب لکھے ہیں، خاتمہ (ورق ۱۸۷ الف - ۲۱۹ ب) یہ کمپوزنگ کی معمولی غلطیاں ہیں۔

مخطوطے میں | مثلاً ”ورق اب اور ۲ الف پر کتاب کا مقوڑا سا دیباچہ نقل کیا گیا ہے“ اس سے مفہوم مختلف تخریریں ہوتا ہے کہ کتاب کا جو اصل دیباچہ ۳ الف سے شروع ہوا ہے (منس صیغہ عبودیت) اسی کا تقریباً ڈیڑھ صفحہ فاضل اور اوراق پر نقل کیا گیا ہے۔ اگر یہ دیباچہ اصل دیباچے سے مختلف ہوتا تو آپ لکھتے کہ ایک ”ادھورا“ دیباچہ لکھا ہے۔ بہر حال اس کی صراحت ضروری ہے اور مخطوطے میں اس

تھوڑے سے دیباچے کے بعد دو قطعے لکھے ہیں اور ان کے نیچے لکھا ہے "کاتب الحروف بندہ شیخ دلاور علی بہاری بمقام موتہاری" جس طرح آپ نے اکبر پور کا محل وقوع لکھا ہے (ص ۱۱۱) اسی طرح اگر موتہاری کا محل وقوع بھی تحریر فرماتے تو قارئین کو واقعات کے سمجھنے میں بڑی سہولت ہوتی۔

ص ۱۳۰ آخر میں کاتب نے اپنا نام اس طرح لکھا ہے "الکاتب الخاتمہ ہدایت علی الموبانی" مگر یہ صرف خاتمہ کتاب کا کاتب معلوم ہوتا ہے۔ ابتدائی ابواب کے کاتب کا نام مذکور نہیں ہے۔ غالباً وہ شیخ دلاور علی بہاری ہوگا۔

میری رائے میں اگر دلاور علی ابتدائی ابواب کا کاتب ہوتا تو اس کا نام خاتمے سے پہلے ص ۱۸۶ پر لکھا ہوتا کیونکہ جو شخص ڈیڑھ صفحہ اور دو قطعے لکھنے کے بعد اپنا نام لکھنا ضروری سمجھے وہ ۱۸۴ صفحے لکھنے کے بعد ضرور اپنا نام لکھتا یا اگر دلاور علی کی تحریر اصل کتاب کی تحریر سے ملتی ہو تو وہی اس کا کاتب قرار دیا جاسکتا ہے اور جب آپ نے لکھا ہے کہ موبانی صرف خاتمہ کتاب کا کاتب معلوم ہوتا ہے تو خاتمے کی تحریر اصل کتاب کی تحریر سے ضرور مختلف ہوگی۔

ص ۱۲۰ پہلے صفحے پر سیاہ مربع مہر ہے۔ مہر کے اندر "اللہ حافظ مہر کتاب خانہ محمد مردان علی خاں

رعنا ۱۲۸۲ھ" منقوش ہے۔

ص ۱۳۰ الف کے بائیں گوشے میں "مولفہ سنہ ۱۲۲۹ھ از تالیف سید احمد علی یکتا لکھنوی" غالباً یہ رعنا کے قلم کی تحریر ہے اسی قلم سے ورق ۲۲۱ میں قطعہ تاریخ کے مادے کے اوپر اعداد ۱۲۲۹ لکھے گئے ہیں ص ۱۴۵ ورق ۱۴۳ الف کے حاشیوں پر جو ترمیم و اضافہ ہوا ہے وہ آپ کی رائے میں یکتا کے قلم سے ہے۔

ص ۱۵۰ آخر میں ایک ورق منضم ہے جس پر چٹنی کا ایک نسخہ "جناب حکیم سید احمد علی خاں صاحب قلمہ"

کا تجویز کیا ہوا درج ہے۔

خلاصہ یہ کہ اب تک مخطوطے کی مختلف تحریروں کے جو کاتب آپ نے معین کئے ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔

(۱) اب ۲- الف تھوڑا سا دیباچہ مع دو قطعات کاتب شیخ دلاور علی بہاری بمقام موتیہاری۔

(۲) ۳ الف - ۱۸۷ الف - ابتدائی ابواب کاتب شیخ دلاور علی۔

(۳) ورق ۲۵ اب اور ورق ۲۷ الف پر رسم و اضافہ بشرطیکہ حاشیے کا خط من کے خط سے نہ ملتا ہو کاتب یکتا

(۴) ۱۸۷ الف - ۲۱۹ ب خانہ کاتب ہدایت علی مولانی

(۵) ۳ الف اور ۲۱۹ ب کاتب غالباً رعنا۔

(۶) ۲۲۲ الف چنی کا نسخہ کاتب نامعلوم

ان تحریروں کے پیش نظر آپ جس نتیجے پر پہنچے ہیں وہ یہ ہے :-

۱۵ سطر ۱۰ - ”میرا خیال ہے کہ ہمارا نسخہ (ج) مصنف کے اس نسخے (۱) کی نقل ہے

(ب) جو رمضان علی لکھنوی نے تیار کیا تھا۔ یعنی کیا ۲ نے پہلے ایک مسودہ لکھا اس کو آگئے۔ پھر اس کو

رمضان علی نے نقل کیا۔ اس کو ب کہئے۔ اب جو نسخہ آپ کے پیش نظر ہے وہ ب کی نقل ہے۔ اس کو

ج کہئے۔ اور ساری بحث اسی نسخہ ج سے متعلق ہے۔

غالباً اس میں (ب) بعض مقامات مشتبہ رہ گئے تھے جن کے مقابل حاشیے پر مصنف نے اپنا

شک ظاہر کیا تھا۔ یعنی نسخہ ب کے حاشیوں پر مصنف نے اپنا شک ظاہر کیا تھا یعنی مصنف کہ اس سہی

باوجود کہ نظر ثانی کرتے وقت اس کو حسب خاطر درست کرے بعض مقامات مشتبہ رہ گئے تھے۔

”ہمارے نسخے (ج) کے کاتب نے حاشیے کی عبارتوں کو بھی بعینہ نقل کر لیا۔ جب یہ نسخہ (ج)

مصنف نے دیکھا تو حاشیوں کو قلمزد کر کے متن میں ان مقامات کی تصحیح کر دی۔“

یعنی جب نسخہ ج کو جو آپ کے پیش نظر ہے یکتا نے دیکھا تو ان

”نیز اس نظر میں وہ غلطیاں بھی درست کر دیں جو پہلے نسخے کے مطالعے کے وقت خیال میں نہ آئی تھیں

یعنی نسخہ ج کو دیکھتے وقت مصنف نے وہ غلطیاں بھی درست کر دیں جو نسخہ ب کے مطالعہ کے وقت خیال میں نہ آئی تھیں۔ نتیجہ یہ کہ

(۱) آپ کے پیش نظر نسخہ ج ہے وہ یقیناً شیخ رمضان علی کا لکھا ہوا نسخہ ب نہیں ہے۔

(۲) نسخہ ج میں کیتانے جا بجا اپنے قلم سے اصلاح دی ہے۔

(۳) نسخہ ج میں کیتانے امکان بھر کوئی غلطی نہ رہنے دی۔

پہلے نتیجہ کے متعلق میرا خیال ہے کہ آپ کے پیش نظر جو نسخہ ہے اس کے ابتدائی ابواب رمضان علی ہی کے لکھے ہوئے ہیں جیسا کہ کیتانے لکھا ہے۔

”معنی مباد کہ عرصہ بعید و مدت مدید سیری گردیدہ کہ چہرہ تطیر ایں مقالہ و گردہ تصویر ایں

رسالہ بر صفحہ وجود نقش گرفتہ و سالہا سال بسر آمد ہرگز طبیعت متوجہ نشد

کہ نظر ثانی پردازد یا آں کہ نجوی کہ منظور بود، درست سازد۔ کہ دوستی از دوستان فقیر سخی

بیخ رمضان علی سلمہ از باشدگان لکھنو مکرمت بہتہ بقفلش پردازند“

رسالے اور مقالے سے مراد صرف ورق ۳ الف سے ۱۸۷ الف تک ہے اور نجوی کہ منظور بود

درست سازد سے مراد فہرست مضامین و خاتمہ و تصحیح و تحشیہ وغیرہ ہے اور اس سے یہ بھی مفہوم ہوتا ہے

کہ ہر مصنف کی طرح کیتانے بھی متعدد مرتبہ مسودے میں کاٹ چھاٹ کی تھی۔ لیکن پھر بھی جیسی کہ چاہئے

تصحیح نہ کر سکا تھا۔ اور آپ بھی نظر ثانی کو ۲۷ سطر ۱۵ میں تسلیم کرتے ہیں۔

کیتانے اس مسودے میں ورق ۱۲۵ اب پر استفہام تقریری کی بحث میں میر سوز کا یہ شعر

تن کے اندر نہ کو رہا تھا

تو جو کہتا ہے، گلہ میر کیا جس تس کئے کب کیا، کس جا کیا، کس وقت، کس دم، کس کئے

اس شعر کے محاذ میں حاشیہ پر لکھا تھا ”معلوم باد کہ شعر میر سوز خشتل بر استفہام انکاری بود از سہو“

در تقریری نوشتہ شدہ“ شیخ رمضان علی نے اس کو جوں کا توں نقل کر لیا۔ اور اس عبارت کے بعد لکھ دیا
”النقل کالاصل“ چون کہ کہیں شعر کو بے محل لکھا اور حاشیے پر خواہ مخواہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنا بیجا
مکلف ہے۔ یکتا نے اس کو بہت مدت کے بعد محسوس کیا اور بیضے میں دونوں عبارتیں کاٹ دیں۔

اگر یکتا پہلے ہی یہ کام کرتا یعنی مسودے میں اس شعر پر یہاں خط کھینچ کر اس کو استہقام تقریری کی
مثال میں لکھ دیتا تو کس قدر رحمت سے بچتا۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ مسودے میں یہ شعر استہقام تقریری کی
بحث میں مذکور تھا۔ رمضان علی نے اس کو عین میں لکھ دیا۔ یکتا نے جب یہ بیضہ دیکھا تو شعر کو کاٹ کر قصہ
چکلنے کی بجائے اس پر ایک نوٹ لکھا، یہ تمام عبارتیں ایک اور کا تب نے نقل کر لیں۔ یعنی ”النقل کالاصل“
اس دوسرے کا تب نے لکھا ہے اور جب یہ دوسری نقل یکتا نے دیکھی تو اس وقت اس نے وہی کام کیا جو وہ پہلے
ہی کر سکتا تھا یعنی متن میں کا شعر اور حاشیے کا اپنا لکھا ہوا نوٹ اور دوسرے کا تب کا نوٹ سب کو قلم زد
کر دیا۔ جو بات آپ دوسری نقل میں تسلیم کرتے ہیں اس کو پہلی ہی نقل میں تسلیم کر لینے میں کون امر مانع ہو
میرے قیاس میں ورق ۱۷۲ الف پر جو رباعی مسودے میں لکھی تھی اس کو رمضان علی نے ہو ہو
نقل کر لیا۔ مصنف نے اس کو قلم زد کر کے دوسری رباعی حاشیے پر لکھ دی۔ اب آپ کے قیاس کے
مطابق اس کی توجیہ یہ ہوگی۔ یکتا نے یہ رباعی مسودے میں لکھی تھی۔ شیخ رمضان علی کے بیضے میں وہ نقل
ہو گئی۔ یکتا نے جب اس بیضے کو دیکھا تو رباعی میں ترمیم کا خیال نہ آیا۔ یہاں تک کہ وہ بیضہ دوبارہ
نقل ہو کر یکتا کے سامنے آیا۔ تب اس نے متن میں کی رباعی پر خط کھینچ کر حاشیے پر اصلاح شدہ رباعی رکھ دی
اگر میرا قیاس درست ہے تو ورق ۱۷۵ ب کے حاشیے پر جو نوٹ ہے اس کا اور متن کا ایک ہی خط
ہونا چاہئے کیونکہ دونوں خط رمضان علی کے ہیں اور متن میں کسی اور جگہ خط نسخ میں کوئی تحریر ہے تو
وہ بھی ”النقل کالاصل“ کے خط سے ملنا چاہئے لیکن حاشیے کی رباعی کا خط متن کے خط سے ضرور مختلف
ہونا چاہئے کیونکہ یہ یکتا کی تحریر ہے۔

خاتمہ لکھے جانے کے بعد یکتا نے اس کو ہدایت علی الموبانی سے لکھوایا۔ پھر یہ کتاب انقلابِ زمانہ سے بہارِ پنچمی اور وہاں سے مراد آباد ہوتی ہوئی راپور آئی۔ شیخ رمضان علی نے جن وجوہ سے مسودے کی نقل کی ہے ان کے پیشِ نظر یہ بالکل غیر مناسب ہوتا کہ وہ خواہ مخواہ آخر میں کاتب کی حیثیت سے اپنا نام لکھتا خصوصاً جب کہ مصنف خود احسان ماننے اور اعتراف کرنے کے لئے تیار تھا۔

اب ایک صورت یہ رہ جاتی ہے کہ جاشیے پر کی رباعی کا خط تن کی رباعی کے خط سے مختلف نہیں ہے تو دستور الفصاحت کا موجودہ نسخہ نہ شیخ رمضان علی کا لکھا ہوا ہے اور نہ اس میں کہیں یکتا نے اپنے ہاتھ سے اصلاحیں دیں ہیں بلکہ کسی کاتب نے رمضان علی کے نسخے کو جس میں یکتا کی اصلاحیں تھیں ہو ہو نقل کر لیا تاکہ اس تصنیف کی ترقی کے مدارج محفوظ رہ جائیں۔ اور مصنف کی اس آرزو کے پیشِ نظر پنجویں کہ منظورِ لہودہ درست سازندہ اگر کہیں کہیں متن کے اندر یا حاشیوں میں کتابتی غلطیوں کی بھی اصلاح کی گئی ہے تاہم متن میں بہت سی املائی غلطیاں باقی ہیں۔ ۱۷۱

تو ماننا پڑتا ہے کہ یکتا کے قول و فعل میں یکسانی نہیں تھی اور وہ کوئی ذمہ دار اور محتاط مصنف یا مصحح نہیں تھا اور اختلافِ خطوط کی صورت میں یکتا پر کوئی اعتراض نہیں۔ ایک اور قیاس یہ باقی رہ جاتا ہے کہ جیسا کہ اشرف علی خاں فضاں کے مرتب کردہ انتخاب میں مرزا فخر کیس نے ”جا بجا استادوں کے اشارہ کو کہیں بے معنی سمجھ کر کاٹ ڈالا، کہیں تیغِ اصلاح سے زخمی کر دیا“ تھا (آبِ حیات ۱۶۵) اور جیسا کہ گلزارِ ابراہیم قلمی کے متن میں مصنف کے سوا کسی اور شخص نے بھی معتد بہ اضافے کئے ہیں (تأخذ حواشی ۱۷۱) ویسا ہی ممکن ہے کہ دستور کے مخطوطے میں بھی کسی نے تصرفات کئے ہوں۔ اس صورت میں جب تک کہ یکتا کی کوئی اور تحریر نہ مل جائے یا کسی اصلاح کے نیچے ان کا دستخط نہ ہو۔ ساری قیاس آرائیاں صرف قیاس آرائیاں ہی رہیں گی اور آپ جس تفصیل سے دستور الفصاحت کے مخطوطے کا تعارف کرانا چاہتے ہیں اس کے لئے یہ لازم ہے کہ اس میں جتنے مختلف طرز کے خط ہیں ان کے کاتب معین کرنے کی کوشش کی جائے

تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ یہ مخلوط کن کن کے پاس سے اور کہاں کہاں سے ہوتا ہوا رام پور پہنچا ہے۔

دستور انصاحت کے مختلف کامیوں اور خطوں کی آپ نے جو بحث چھیڑی ہے اس کا قطعی فیصلہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ یہ نسخہ یا اس کے متعدد عکسی نسخے مختلف نقادوں کے پیش نظر نہ ہوں۔ اب جو کچھ بھی بحث ہو سکتی ہے اس کا انحصار آپ کی تحریر کے اس مفہوم پر ہے جو پڑھنے والے کی سمجھ میں آئے۔ اب اگر آپ کا بیان اس قدر مستقل ہے کہ پڑھنے والا وہی ایک بات سمجھنے پر مجبور ہے جو آپ سمجھانا چاہتے ہیں تو پڑھنے والے کی سمجھ میں بھی وہی بات آئے گی جو آپ نے سمجھی ہے۔ اور اگر عداوت پہلو دار ہو گئی ہے تو پڑھنے والا نہ تو نسخے کی اصل کیفیت ہی سمجھ سکتا ہے اور نہ آپ نے جو سمجھا ہے وہی معلوم کر سکتا ہے یعنی ساری بحث کا اصل کتاب سے وہی تعلق ہے جو آپ کی تحریر کا اس سے ہے۔

دستور کے اختتام | ط ۱۰ ان پانچ شہادتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کتاب س ۱۲۱ اور
کی تاریخ | س ۱۲۲ کے درمیان تمام ہو چکی تھی“ حالانکہ ان کی چار شہادتیں (قتیل
شاہ نصیر میر تقی، مرزا جعفر) خاتمہ یعنی تذکرۃ الشعراء سے متعلق ہیں اور مقدمے میں جو مرزا جعفر کا نام
آیا ہے اس کی حقیقت یہ ہے۔

مقدمہ ص ۱۰ مرزا جعفر کے نام کے بعد مغفور اندلا زلال دولہ و اقبالہ“ لکھا ہے اور کوئی دعا
قلم زد نہیں اسی صنف پر مرزا حاجی کے نام کے ساتھ دام اقبالہ ہے۔

خاتمہ ص ۱۱ مرزا جعفر کے نام کے بعد دام اقبالہ اور مغفور مرحوم پر اور دام اقبالہ قلم زد ہے۔
خاتمہ ص ۱۱ شاہ نصیر کے احوال میں مرزا حاجی کے لئے نہ کوئی القاب بزنہ کوئی دعا۔ لیکن اس کا اقتداء
جو آپ نے دیباچے کے ص ۱۱ لکھا ہے اس میں ”دام اقبالہ“ موجود ہے۔

خاتمہ ص ۱۱ مرزا حاجی کے نام کے بعد دام ظلم و اقبالہ“ اور مرزا جعفر کے نام کے بعد دام اقبالہ“ لکھا

خلاصہ یہ کہ مرزا حاجی کی وفات ۱۲۴۵ء میں ہوئی اور دستور پر نظر ثانی ۱۲۴۹ء میں۔ اس لئے ان کے نام کے ساتھ مغفرت کی دعا کیوں کر آسکتی تھی اور جس وقت رمضان علی نے اس کی نقل لکھی مرزا جعفر مرچکے تھے اور جہاں کہیں مرزا جعفر کا نام آیا ہے اور جو تعریفی اور توصیفی لفظ استعمال ہوئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کی زندگی میں لکھے گئے ہیں۔ اسی لئے سب جگہ ان کی درازی عمر کی دعا آئی ہے اس لئے یا تو سب جگہ دعائے مغفرت لکھی جانی چاہئے تھی یا کہیں نہ لکھی جاتی ماب ایک جگہ دونوں دعائیں بحال ہیں (خاتمہ ص ۱) ایک جگہ صرف دعائے مغفرت بحال ہے (مثلاً) اور ایک جگہ صرف دعائے زندگی (ص ۱۲) تو یہ سب شیخ رمضان علی کی کتابت اور یکیتا کی تصحیح نقل میں مسامحت کے کرشمے ہیں۔ البتہ جہاں دعائے بقا قلم زد کر کے دعائے مغفرت بڑھائی گئی ہے وہاں خطا کے اختلاف سے ان کے لکھنے والوں کا پتہ مل سکتا ہے۔

۲۴۰ ان دونوں شہادتوں سے نتیجہ مستنبط ہوتا ہے کہ کتاب ۱۲۱۳ء سے پہلے تالیف ہو چکی تھی یہ شہادتیں احسن الشریان اور قائم کے متعلق ہیں اور ان کا تعلق بھی تذکرہ شعرا سے ہے نہ کہ (قواعد صرف و نحو و روض و قافیہ و معانی و بیان و دبایع) اصل کتاب سے۔ اور اس تذکرے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کو یکیتا نے ۱۲۱۳ء سے پہلے ارادی یا غیر ارادی طور پر لکھنا شروع کر دیا تھا اور برابر لکھتا رہا یہاں تک کہ ۱۲۳۳ء و ۱۲۳۹ء کے بعد ہی اس کو ختم کر دیا گیا۔ تذکرے میں جن شعرا کا تذکرہ ہے ان کی موت و حیات سے تذکرے کی ابتدا اور انتہا کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔

بیان کی وفات اگر ۱۲۱۳ء میں ہوئی ہے اور تذکرے میں اس کو ”تاحال زندہ است“ لکھا ہے تو اس سے صرف اتنا نتیجہ نکلتا ہے کہ بیان کی وفات اگر ۱۲۱۳ء میں پہلے قلب نہ ہوئی تھی۔ لیکن اس سے نتیجہ کیوں کر نکالا جاسکتا ہے کہ اس سنہ میں تذکرہ ہی ختم کر لیا گیا تھا۔ اور پھر ۱۲۱۳ء کی بنا پر یہ کہنا کہ ”دستور الفصاحت“ کی تالیف کا کام انشا کی دریائے لطافت سے پہلے (۱۲۲۲ء)

انجام پاچکا تھا، ۱۷ اور یہ کہ ”مصنف کی نظر میں دریائے لطافت کا نہ ہونا اس بنا پر تھا کہ یہ ابھی معرض وجود میں نہیں آئی تھی“ ۱۸ خود کیتا کے اس جملے کے ہوتے ”غواص بحر فصاحت“ صاحب دریائے لطافت ۱۹ اختتام حقیقت سے بعید ہے۔

کیتا کے اس جملے میں دو باتیں اظہر من الشمس ہیں۔ (۱) انشا کا احوال تذکرۃ الشعراء میں ۱۲۲۲ء کے بعد لکھا گیا ہے یا کم از کم یہ ٹکڑا اس سن کے بعد بڑھایا گیا ہے (۲) انشا دریائے لطافت کے مصنف کی حیثیت سے اس قدر مشہور ہو چکے تھے کہ ان کے کلام کے ساتھ اس تصنیف کا ذکر لازمی ہو گیا تھا۔ کیتا کو اتنی بھی رعایت حاصل نہیں ہو سکتی کہ اس نے یہ سن کر کہ بین الدولہ نے انشا کو قواعد و مصطلحات زبانِ اردو لکھنے کا حکم دیا ہے۔ خود بھی انہیں مرتب کرنے لگ گیا ہو۔ کیونکہ دستور کا مقدمہ دیکھنے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کیتا نے دریائے لطافت کے مقدمے اور دروازہ اول و دوم و سوم اور باغ و رز و فواہد دیگر کا خلاصہ اپنے الفاظ میں پیش کر دیا ہے۔ دریائے لطافت فارسی مطبوعہ انجمن ترقی اردو کے صفحوں کے حوالے سے چند ہم مطلب مقام درج ذیل ہیں۔ ان کی مطابقت سے ان تصانیف کی تقدیم و تاخیر واضح ہو جائیگی تو اردو کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔

متحد مضامین	دستور	دریا
فردوس آرام گاہ	۶	۳۷
سودا	۶	۲۲
مرزا جان جاناں	۶	۱۷
ستی	۷	۳۴
خنجر	۷	۷
تعریف معادہ و لفظ و تعریف اردو	۹	۳۷
دلی		۲۴۱
سفیل	۹	۲۴۲

پھر بھی اگر کیتا فرماتے ہیں کہ ”پچھلے کتابی از کتب این فن در نظر نہ شتم“ تو اس کی صداقت بھی قائم کے اس قول سے کہ ”الی الآن در ذکر و بیان اشعار و احوال شعراء ریختہ کتابی تصنیف نگرویدہ“ ملتی جلتی ہے۔

۲۔ ”ہندوستانیوں کی سب سے پہلی قواعد اردو کی کتاب میر انشا، انشا خاں انشا کی دریائے لطافت شمار کی جاتی ہے جو مرزا قلیل کی مدد سے ۱۲۲۲ء (۱۸۰۶ء) میں تمام ہوئی تھی“ مجھے اس جملے کے خط کشیدہ حصے سے اتفاق نہیں۔ دریائے لطافت بلاشبہ من حیث الکل قلیل کی مدد سے لکھی گئی ہے لیکن قواعد اردو اور مصطلحات زبان اردو میں قلیل کا کوئی حصہ نہیں۔ انشانے از راہ نفسی اپنی فارسی عبارت تک میں اصلاح دینے کا قلیل کو اختیار دیا ہے لیکن وہ اس کے روادار نہیں کہ قلیل قواعد مصطلحات زبان اردو میں کوئی ادنیٰ سا تصرف بھی کرے مرشد آبادی نسخے کے دیباچے میں لکھتے ہیں:

”ایں ہمہ فرصت بدست یاد کہ تہا رنگ برچہہ ایں نقش بدیع کشم مرزا محمد حسین قلیل را
نیز کہ رو کردہ اوبے تامل رو گردہ من و پسندیدہ او پسندیدہ ایں کہ مرزا زبان بودہ است
واز صخر من میاں من و اورادر ہر چیز حصہ برادرانہ قرار پذیرفتہ شریک ایں دولت ابد
مدت ساختم و باہم چہیں مقرر شد کہ خطبہ کتاب و لغت و محاورہ اردو ہر چہ صحت و سقم
آن باشد و مصطلحات شاہجہاں آباد و علم صرف و نحو ایں زبان ما را قلم نہ نب یعنی کمترین
بندہ در گاہ آسمان جاہ انشا بنوید۔ و منطق و عروض و قافیہ و بیان و بدیع را و بقید قلم
درآورد و چون بندہ را بیشتر بالظلم سرکار ماندہ و اورا بالظلم و ظر ہر دو چند سطر کی کمی کو بیم
نگاہداشتن آن نیز موقوف بر پسندادست۔ سوائے لفظ و محاورہ و اصطلاح اردو
داخل در عبارت ہمہ مقبول خاطر فقیر گشتہ“

اس لحاظ سے یہ کہنا کہ ”قلیل نے ہندوستانیوں کی سب سے پہلی قواعد اردو کی کتاب لکھنے میں انشا کی مدد کی۔

حقیقت کے خلاف ہے“

اصل کتاب کی وجہ تصنیف | بعضے عزیزان و شفیقان بنوشتن قواعد صرف و نحو وغیرہ بطرزیکہ

اجرائی آہنا بزبان ہندی موافق محاورہ اردو ہودہ باشد اکثر تکلیف می گردند۔ وراقم

چوں قدرت تحریر آں بمرتبہ کہ پایہ ایں اعتبار را شاید در خودنی دید مثال بود کہ دیں اثنا

..... مرزا حاجی صاحب نیز باصرار فرمودند ناچار امتثالاً

بلامر تبسیر رسالہ پرداختم۔ و ہر قدر کہ نوسم قواعد مسطور از فارسی نقل نمودہ بہ ہندی

مطابق ساختم۔ پس سخی گردانیدم مجموعہ مذکورہ را بہ دستور الفصاحت و مرتب نمودم

ترتیبش را بمقدمہ و پنج باب و خاتمہ“

مقدمے کی اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ جو ہر شناس اجاب مدت سے تقاضا کر رہے تھے

کہ یکتا قواعد صرف و نحو اردو پر نہ کہ احوال شعرا پر ایک رسالہ لکھے لیکن وہ کس نفسی سے اپنے آپ کو

اس کا اہل نہیں سمجھتا تھا۔ یہاں تک کہ مرزا حاجی نے بھی اصرار کے ساتھ اس تصنیف کی فرمائش کی

تو یکتا نے مجبور ہو کر اس کو لکھنا شروع کیا ”ناچار امتثالاً لامر بہ تبسیر رسالہ پرداختم“ اور قواعد اردو کو

قواعد فارسی کے سانچوں میں ڈھالنے لگا۔ ان مراحل کے بعد اس نے اس کتاب کا نام ”دستور الفصاحت“

رکھا۔ پس سخی گردانیدم مجموعہ مذکور را بہ دستور الفصاحت“

یعنی کتاب کے مطالب یکتا کے ذہن میں خواہ کتنی ہی مدت سے رہے لیکن اس نے انھیں ۱۲۲۹ء

یا ۱۲۳۰ء میں مرزا حاجی کے حکم سے قلمبند کرنا شروع کیا پھر جب اس کا خاکہ تیار ہو گیا تو کئی وجوہ سے

ساہا سال تک حسب درخواستی کر کے اس میں رنگ بھرنے پر طبیعت آمادہ نہ ہوئی۔

”عرصہ بید و مدت مدید سری گردیدہ کہ چہرہ تطیر ایں مقالہ و گردہ تصویر ایں رسالہ بر صفحہ

وجود نقش گرفتہ بسبب تردد خاطر و محل تعطیل افتادہ بود۔ و دریں تعطیل کہ ساہا سال

بسرآمد ہرگز طبیعت متوجہ نشد کہ بظرفانی پرداز دیا آں را بخوی کہ منظور بود درست سازد

یعنی انیس برس تک یہ کتاب مسودے کی حالت میں رہی اور ۱۳۳۷ھ میں اس کا تاریخی نام رکھا گیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مرزا حاجی کے حکم سے جب کتاب لکھی جانے لگی تھی تو قواعد صرف و نحو اردو کے سوا کوئی اور نام مصنف کے ذہن میں نہیں تھا۔ اگر بقول آپ کے یہ کتاب ذہنی طور پر نہیں بلکہ خارجی طور پر ۱۳۳۷ھ سے پہلے تالیف ہو چکی تھی تو یکتا نے اپنے اس بیان میں کہ ناچا اعتقاد اللامربہ تسویر سالہ پرداختم ”صریح جھوٹ کہا ہے اور آپ یکتا کو اس مقام میں جھوٹا تسلیم کر لیں جو ناگزیر ہے تو پھر آپ اس کی کس بات کی حمایت میں رذائل پیش کر سکتے ہیں۔

رقعات قبیل ”معدن الفوائد“ سے پتا چلتا ہے کہ دریائے لطافت کی متعدد نقلیں لکھی جا چکی تھیں اور یہ امر ناممکن ہے کہ آٹھ برس (۱۳۲۲ - ۱۳۳۲) جبکہ ستائیس برس (۱۳۲۲ - ۱۳۴۹) کے عرصے میں باوجود اس شہرت اور اعتراف شہرت کے یکتا نے دریائے لطافت کا مطالعہ کرنا ضروری نہ خیال کیا ہو اور یوں خیال کرنا یکتا پر ظلم کرنا ہے۔ علاوہ یکتا کے اس بیان کے

”بیچ کتابی از کتب این فن و رسائل این ہنر کہ مفید مطلب و عین مقصد دریں باب می شد

در نظرنداشتیم کہ موافق آں می نوشتیم و از خطا معصون می ماندیم“

یہ معنی کہاں نکلتے ہیں کہ یکتا نے اس فن صرف و نحو اردو کی سہ سے کوئی کتاب ہی نہیں دیکھی تھی یا کوئی ایسی کتاب معرض وجود ہی میں نہ آئی تھی بلکہ یکتا کا کہنا یہ ہے کہ ”اس فن پر لکھیوں اور غیر لکھیوں کی کتابیں تو بہتری ہیں مگر میں جس طرز پر لکھنا چاہتا تھا اس طرز کی یا اس پائے کی کہ میں اس سے استفادہ کروں یا اس کے نقش قدم پر چل کر غلطیوں سے محفوظ رہوں کوئی کتاب میری نظر میں نہیں تھی۔“ اُس نے صاف صاف لکھا ہے کہ۔

”اس فن کی کتابوں میں سے کوئی کتاب یا اس ہنر کے رسالوں میں سے کوئی رسالہ جو

اس بارے میں مفید مطلب ہو و معین مقصد ہو میری نظر میں نہیں تھا کہ میں اسی کے موافق لکھتا اور غلطیوں سے محفوظ رہتا۔

کسی فن کی کتابوں اور رسالوں کو دیکھنے بغیر ایک مصنف کیسے کہہ سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی مفید مطلب اور معین مقصد نہیں، پھر کسی فن پر اس فن کی کتابوں سے جو پہلے سے موجود و مشہور ہیں آنکھیں بند کر کے لکھتے چلے جانا اور یہ سمجھنا کہ بس تو اعداد صرف و نحو اور میرے ہی انکار کے محتاج ہیں جہالت ہے۔ اور خدا کا شکر ہے کہ یکتائے ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ بخلاف اس کے قائم کی دھمائی قابلِ داد ہے۔ کس دلیری سے لکھتا ہے۔

”الی الا ان در ذکر و بیان اشعار و احوال شعرائے رنجیہ کتابی تصنیف نگر دیدہ، و تا این

زماں بیچ انسانی انیا برای شوق افزای سخنوراں این فن سطرّی تالیف نرسانیدہ۔“

اب یکتائے جو یہ کہا ہے کہ دریائے لطافت بھی دستور فصاحت کی تصنیف میں مفید و معین نہ ہو سکی یا یہ کہ دستور بہ نسبت دریائے بہت جامع اور فنی کتاب ہے اس کی تصدیق یا تکذیب دنیائے ادب اسی وقت کر سکتی ہے جب اس کے سامنے پوری کتاب چھپ کر آئے اور وہ بذاتِ خود اس پر کوئی رائے قائم کر سکے۔ اب اس پر جو کوئی بھی جو کچھ بھی رائے قائم کرے گا اس کی بنیاد آپ کی رائے پر ہوگی۔

خاتمے کی وجہ تصنیف | ”خاتمہ در تذکرۃ الشعرا یعنی دبیرانِ اسامی و قدیری احوال بعضی از شعرا کہ

تقریب مثال۔ کلام فصاحت نظام این بزرگوارانِ دین رسالہ مندرج گردیدہ تا مطالعہ

کنندہ را از حالت و قوت مرتبہ ہر یک فی الجملہ وقوف و اگاہی بودہ باشد“

صل تصنیف سے خاتمے کا صرف اتنا تعلق ہے کہ اس کے پڑنے سے اصل تصنیف میں جن شعرا کے اشعار مثال کے طور پر آئے ہیں، ان میں سے بعض کے رتبے اور حالات معلوم ہوتے ہیں

یگنانے یہ نہیں لکھا کہ اس نے کب سے اور کس کے حکم سے یہ تذکرہ لکھنا شروع کیا۔ اندرونی شہادتیں ثابت کرتی ہیں کہ وہ ایک مدت سے یہ طور خود تذکرۃ الشعراء مرتب کر رہا تھا۔ اس کا آغاز ۱۲۱۳ھ سے پہلے ہی ہو چکا تھا اور ۱۲۴۹ھ تک اس میں برابر ترمیمات اور اضافے کرتا رہا۔ اسی کا ایک انتخاب بطور خاتمے کے دستور کے آخر میں ملحق ہے۔ اس کی ابتدا اور انتہا کا اصل کتاب قواعد صرف و نحو اردو کی ابتدا اور انتہا سے کوئی تعلق نہیں اور یہ دونوں مستقل اور مختلف تصانیف ہیں۔

جس شاعر نے جس قدر اردو کی خدمت کی ہے اور اس کی نشوونما میں حصہ لیا ہے۔ اسی تناسب سے ہمیں اس کے سوانح زندگی کی تلاش رہتی ہے۔ خدمتِ اردو کا درجہ اول ہے اور احوال زندگی کا ثانوی۔ ہم یقیناً سیر کو اس سے عزیز نہیں رکھتے کہ وہ خان آرزو کے بھانجے تھے یا خود آصف الدولہ نے انھیں لکھنؤ طلب کیا تھا یا وہ اپنے اور سودا کے سوا کسی کو پورا شاعر نہ مانتے تھے۔ بلکہ ان کا کلام ان کے کمالات شاعری کا شاہدِ اول ہے اور اسی کے ضمن میں ہم ان کی شاعری کو قابلِ مطالعہ سمجھتے ہیں اور اپنے عزیز واقف کو اس میں صرف کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ ورنہ وہ خان آرزو کے بھانجے تو کیا نوح علیہ السلام کے بیٹے بھی ہوتے تو انھیں کون پوچھتا اور کون اس کی تحقیق کرتا کہ دلی سے لکھنؤ جاتے وقت میر کے پاس ساری گاڑی کا کرایہ تک تھا یا نہیں۔ وہ لوگوں سے کم التفاتی و بے اعتنائی سے پیش آتے تھے یا بجا جت اور چاہلوسی سے اور وہ اپنی کمرس پتوئے کا ایک پورا تھان لپیٹ لیتے تھے یا سی بانڈھ لیتے تھے اور اسی طرح انشانے جو کچھ بھی اردو کی خدمت کی ہے اگر وہ نہ کی ہوتی تو کون اس کی پروا کرتا کہ مرزا فرحت اللہ کی تالیف ”انشا“ پر انشا کی جو تصویر بنی ہے اس میں سر پر بیٹھے نظر آتے ہیں۔ حال آنکہ مکملۃ الشعر کے مولف نے جو انشا کا معاصر تھا لکھا ہے ”بطور آزاداں باصفائی چہاربرومی ماند“ تو ان دونوں میں کون مستند ہے۔ یا یہ کہ انشا آخری وقت میں مجنوں ہو گئے تھے یا مجذوب و علیٰ ہذا القیاس۔ یہ سب ذیلی اور ضمنی باتیں ہیں۔ تحصیل زبان و ادب میں ان باتوں کے جاننے یا نہ جاننے سے کوئی

کوئی گھٹاؤ یا بڑھاؤ نہیں ہوتا۔ آج دنیائے اردو میں افسانوں کی ہوا چل رہی اور ہر ادیب ارادی یا یا غیر ارادی طور پر اس سے متاثر نظر آتا ہے۔ اس لئے شعرا کی سوانح عمریاں پڑھنے میں جو لطف آتا ہے وہ ان کے کلام کی خصوصیات اور اردو پران کے احسانات کے فنی مطالعہ سے نہیں آتا۔

جرأت معاف۔ دستور الفصاحت کے دو حصے ہیں پہلا ایک سو تاسی صفحے کا نادر اور قیمتی تحقیقات کا خزانہ اور دوسرا اس خزانے کے بعض نادر روزگار طلائی سکوں کی تفصیلات کا صرف بتیس صفحوں کا خاتمہ۔ آپ نے دنیائے اردو کو خزانے سے محروم کر کے صرف اس کی تفصیلات کے خاتمے کو مزید نایاب و کمیاب تفصیلات کے ساتھ شائع کر دیا۔ کیسا کی ہیں ایک تصنیف مل گئی۔ اس کے حالات نہیں ملے۔ خیر زبان و ادب کا کوئی معتد بہ نقصان نہیں ہوا۔ اگر معاملہ اس کے برعکس ہوتا یعنی کیسا کے صرف حالات ملنے اور تصنیف نہ ملتی تو کس قدر نقصان اور افسوس ہوتا۔

ماخذ حواشی میں جو چوراسی صفحے لکھے ہیں ان میں چھوٹے ٹائپ میں اہل کتاب کے ۱۸۷ صفحے سما جاتے۔ یہ صفحے آپ نے جس دیدہ ریزی اور جگر کاوی سے لکھے ہیں اس محنت شاقہ کی داد کچھ دی لوگ دے سکتے ہیں جنہوں نے اس قسم کے کام کئے ہیں۔ یہ حصہ اس قابل تھا کہ تذکرۃ تذکیر الشعراء کے نام سے علیحدہ شائع کیا جاتا۔ یہ ایک مستقل اور ضخیم تالیف ہو سکتا ہے اور بہت ہی صبر شکن اور حوصلہ آزمایا کام ہے۔ دنیا اردو داں شعرا کے حالات سے اگر کیا مینہ نہیں تو قصور بہت پہلے سے واقف تھی ہی۔ آپ نے اس معلومات میں اور اضافہ کیا۔ یہ بیشک آپ کا احسان ہے لیکن احسانِ عظیم ہوتا اگر آپ اس نایاب حصے کو جس سے دنیائے اردو مطلق واقف نہیں ہے شائع کر دیتے۔

دریائے لطافت	میں خواص کا ذکر نہیں کرتی متوسط بلکہ اس سے کچھ اونچے درجے کے ادبا میں کتنے
اور قلیل	ایسے ہوں گے جنہوں نے دریائے لطافت کا مکمل نسخہ دیکھا ہے اور اس کے دریچے

کو جس کا اقتباس میں نے اوپر لکھا ہے بغور پڑھا ہے۔ انجمن ترقی اردو کی شائع کردہ دریائے لطافت

میں یہ اہم قواعد اردو کی کتاب انشاء اللہ خاں کی دریائے لطافت شمار کی جاتی ہے جو مرزا قتیل کی مدد سے ۱۲۲۲ء میں تمام ہوئی تھی۔ ”مدد کے لفظ سے ہر اس عبارت کو پڑھنے والے کا داغ قواعد اردو کی تدوین میں قتیل کی مدد کی طرف منتقل ہو گا۔ میری دانست میں اس عبارت میں یہ ترمیم ہونی چاہئے۔

”ہندوستانیوں کی سب سے پہلی قواعد اردو کی کتاب میر انشاء اللہ خاں کی دریائے لطافت شمار کی جاتی ہے جو ۱۲۲۲ء میں تمام ہوئی تھی۔ اس میں منطق و عروض و قوافی و معانی و بیانات پر جواب اب ہیں وہ مرزا قتیل نے لکھے ہیں۔“

مدد یا شرکت کا لفظ بہت ہی مغالطہ انگیز ہے مثلاً ”حضرت جوش نے مولانا حسرت کی مدد یا شرکت سے منتخب نظموں اور غزلوں کا ایک گلدستہ شائع کیا ہے“ تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ ہر غزل کے انتخاب میں حضرت جوش اور ہر نظم کے انتخاب میں مولانا حسرت کی صلاح اور مشورے کو دخل ہے۔ حالانکہ کہنے والے کا مقصد یہ ہے کہ

”حضرت جوش نے منتخب نظموں اور غزلوں کا ایک گلدستہ شائع کیا ہے جس میں غزلوں کا انتخاب مولانا حسرت نے کیا ہے۔“

اب آپ ہی فیصلہ کیجئے کہ کیا ”قواعد اردو کی کتاب موسومہ بہ دریائے لطافت کی تالیف میں قتیل شریک تھے یا وہ ان کی مدد سے لکھی گئی؟“ ذمہ دار تحریروں میں کوئی ایسے جملے جن میں ابہام ہو گیوں باقی رہیں۔

مآخذ حواشی میں آپ نے جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تذکرہ میں جو سنہ آغاز و اتمام لکھا جاتا ہے وہ محض برزخی کیفیت رکھتا ہے اور تذکرے کا حقیقی آغاز و اتمام اس سے بہت قبل اور بعد ہوتا ہے۔ مثلاً مجمع النفائس کے اختتام کا ۱۱۶۲ھ لکھا گیا ہے حالانکہ اس کی تالیف کا زمانہ اندرونی شواہد کے مطابق ۱۱۶۲ھ سے ۱۱۶۳ھ تک کا ہے اور واقعی آپ نے اس مسئلے پر سیر حاصل بحث کی ہے۔

مجمع النفائس کے آغاز کے متعلق حزیں کے حالات سے آپ نے نتیجہ نکالا ہے کہ اس کی ترتیب ۱۱۵۴ء سے پہلے سے ہونے لگی تھی اور آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ”مصنف (آرزو) نے دیباچے میں یہ بھی بتایا ہے کہ انھیں اس کی ترتیب کا خیال کس طرح اور کب ہوا“ اگر مصنف کی یہ عبارت بھی شائع ہو جاتی تو آپ کی تحقیق کی مزید تائید ہو جاتی۔

کسی تذکرے کا آغاز و انجام معین کرنے کے لئے صرف اموراہم ہیں۔ ایک یہ کہ مولف نے اپنی فراہم کردہ معلومات کو کب تذکرے کی صورت دینے کا ارادہ کیا اور دوسرا یہ کہ اس نے اپنے تذکرے کو پہلے پہل کب قابل اشاعت سمجھا۔

ملا سراج الدین علی خاں آرزو طالب علمی کے زمانے سے اساتذہ فارسی کے منتخب اشعار ایک بیاض میں لکھنے لگے صرف اپنی دلچسپی کے لئے نہ کہ اشاعت کی غرض سے۔ شدہ شدہ وہ ایک اچھا خاصا ناوار و انمول ذخیرہ بن گیا تو انھیں بطور خود یادو ستوں کے اصرار سے یہ خیال پیدا ہوا کہ اس علمی خزانے کی افادی حیثیت سے دوسروں کو کیوں محروم رکھا جائے۔ چنانچہ انھوں نے اس کو منظم اور ترتیب طور پر شائع کرنے کا قصد کر لیا۔ اور یہی زمانہ اس تذکرے کے آغاز و کبے ممکن ہے کہ اس سنہ آغاز سے بیس سال پہلے اس بیاض کی ابتدا ہوئی ہو لیکن وہ مدت معتبر نہیں۔ ورنہ یوں کہنا غلط ہو گا کہ زیر ۱۹۲۲ء میں بی اے کی جماعت میں داخل ہوا اور دو سال کا نصاب ختم کر کے ۱۹۲۴ء میں بی اے پاس ہوا۔ کیونکہ بی اے کی جماعت میں داخلے کے لئے اس کو تیرہ سال پہلے سے تیاری کرنی پڑی تھی اور آج تک وہ برابر ان مسائل کی تحقیق میں ہے جنھیں وہ دو سال کے عرصے میں امتحانی نقطہ نظر سے سمجھ تو چکا تھا، لیکن حل نہ کر سکا تھا اور یوں کہنا حقیقت کے خلاف ہو گا کہ وہ ۱۹۲۹ء سے بی اے کی جماعت میں داخل رہا تھا اور اب امتحان پاس ہو جانے کے بعد بی۔ اے کے درجے کی جو میاری لیاقت ہے وہ جامع اور مانع طور پر زیرہ کو حاصل ہو چکی ہے۔

کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک خوش نصیب سترہ اٹھارہ سال کی عمر میں بی اے پاس کر لیتا ہے محض اس لئے کہ قدرت نے اسباب فراہم کئے تھے اور وہ امتحانات پاس ہوتا ہی چلا گیا اور کوئی دھن کا پتہ بڑی عمر میں بی اے ہونے ہی کے قصد سے ابتدائی مراحل طے کرتا ہے۔ اگرچہ یہ تیشیل بیش یا اخادہ ہے لیکن میرا مفہوم اور تذکروں کے مولفین کا حال اس سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے۔

آرزدیہاچے میں لکھتے ہیں کہ مجھے فلاں سنہ میں (؟) تذکرے کی ابتدا کا خیال پیدا ہوا تو وہی اس کے آغاز کا سنہ ہے خواہ اس سے پہلے کے کسی سنہ کے کسی واقعے کا ذکر مولف نے بصیغہ حال کیا ہو۔ لیکن مولف اگر آغاز کا صراحتاً یا کنایتاً ذکر کرے تو تذکرے میں جن مختلف زمانوں کا حال ملتا ہے۔ ان میں سب سے مقدم زمانے کو آغاز کا زمانہ قرار دینے کے لئے یہ امر لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اس مولف کے سوانح حیات سے بخوبی واقف ہوں کہ وہ کب اور کہاں پیدا ہوا۔ تعلیم و تربیت کہاں پائی۔ اس کے طبی رجحانات اور مشاغل زندگی کیا تھے۔ تلاش معاش میں کہاں کہاں کا سفر کرنا پڑا۔ تصنیف و تالیف کے لئے جس آسودگی اور سکون کی ضرورت ہے وہ اس کو عمر کے کن زمانوں میں میسر ہوئی۔ اس تذکرے کی تالیف کے محرکات کیا تھے وغیرہ۔

اب رہی تاریخ اختتام وہ بلاشبہ وہی رہے گی جو مولف نے لکھی ہے اس میں کوئی تبدیلی روا نہیں۔ پہلے زمانے میں طباعت کی سہولتیں نہ تھیں اس لئے تذکرہ ختم ہو جانے کے بعد بھی مولف ہی کے پاس دھرا رہتا تھا اور صرف خاص خاص لوگوں کی نظروں سے گزرتا تھا۔ ایک آدھ شائق کو اس کی نقل لینے کی اجازت ملتی بھی تھی تو وہ نقل اہل تذکرے کی ضخامت کے لحاظ سے سہتوں اور مہینوں میں پوری ہوتی تھی۔ یہ ضروری ہے کہ ہر تالیف میں کچھ کمیاں رہ گئی ہیں یا بعض مقام تفصیل یا اختصار چاہتے ہوں مولف انھیں وقتاً فوقتاً درست کرتا رہتا تھا۔ یہ گویا تذکرے کی ایڈیشن میں مثلاً آب حیات کا پہلا ایڈیشن ۱۸۸۸ء میں نکلا اس میں میرزا حاک اور مومن کے حالات نہیں تھے۔ دوسرے ایڈیشن میں

یہ بڑھائے گئے تو یہ کہنا کہ ۱۹۸۸ء میں یہ تذکرہ ختم نہیں ہوا تھا اور اس کا سال اختتام اس سنہ کے بہت بعد ہے حقیقت نہیں۔

دستور الفصاحت کی آئندہ اشاعتوں میں آپ ترمیمات اور اضافے کرتے ہی جائیں گے لیکن اس کا سال اختتام یعنی اشاعت اول کا سنہ وہی ۱۹۷۲ء رہے گا اور حق یہ ہے کہ کوئی مولف یا مصنف اپنی تالیف یا تصنیف ختم کر لینے کے بعد اس میں جو عبارتیں گھٹاتا اور بڑھاتا ہے وہ اس کی انصاف پسندی اور اصابت رائے کی کسوٹی ہوتی ہیں اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کوئی مولف اپنے ماضی اور اپنے زمانے سے کس قدر گہری اور سطحی واقفیت رکھتا ہے اور اگر ہم کسی تذکرے کے اختتام کا سنہ اس میں کے آخری اضافے کے سنہ کو مان لیں تو تفصیلات انسانی کا ایک اہم باب حذف ہو جائے گا کہ وہ کس طرح اپنی سعی کو کسی خاص درجے پر پہنچ کر مکمل تصور کر لیتا ہے اور امتداد زمانہ اس فیصلے کو نظر ثانی کا محتاج ثابت کر دیتا ہے۔

زمانے میں تذکروں کی اس نہایت ہی محدود اشاعت سے ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوا کہ مولف جس کے بارے میں جو جی چاہتا تھا لکھتا تھا اور کوئی معارض نہ ہو سکتا تھا۔ یہاں تک کہ وہ پورا زمانہ گزر جاتا تھا۔ تاخرین کو اگر مولف اور اس کی تحریروں کے متعلق کافی ذخیرہ معاصرین کا لکھا ہوا مل جاتا ہے تو آسانی ہو جاتی ہے ورنہ وہ وثوق کے ساتھ کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکتے۔ ایک اور مشکل یہ ہے کہ جب تک مولف کی شخصیت ایسی نہ ہو کہ اس کے قلم سے نکلا ہوا لفظ لفظ سنبھل جانے کا امکان رکھتا ہو تو معاصرین اس سے تعرض بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر کریں بھی تو جب تک خود معترض یا اس کے معاصرین اعتراضات کو قلم بند نہ کریں وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لئے کسی ایسے تذکرے میں جس کا معاصرین نے ذکر نہیں کیا اور جس کو مولف اور اس کے کراماتین کے سوا کوئی چوتھا نہیں جانتا تھا کسی مافی ہونی بات کے خلاف کوئی امر لکھا ہو تو ایک سو سال کے بعد یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اگر یہ امر

واقعہ نہ ہوتا تو اسی زمانے میں لوگ اس دروغ بیانی کا تاؤ پود کھیر کر رکھ دیتے۔

عوام میں مشہور ہے کہ لوگ خود مشہور ہو جانے کے لئے کسی متذلل شخص پر تنقید کر دیتے ہیں، لیکن وہ نہیں سمجھ سکتے کہ حقیقی شہرت کا سہرا اگر اس قدر سستا چمک سکتا ہے تو اس میں زبان اور ادب کا کوئی نقصان نہیں۔ سراسر نقصان تو اس امر میں ہے کہ کوئی غلط بات ایک متذلل شخص کے قلم اور زبان سے نکل کر صحیح مشہور ہو جائے لیکن تاریخ زبان و ادب گواہ ہے کہ ہر دور میں بعض مشاہیر کی شخصیتیں اس قدر ”تنقید سہرا“ ہوتی ہیں کہ ان کے معاصرین کی معقول سے معقول تنقید بھی ان کے فیصلوں کو بدل نہیں سکتی اور وہ آئندہ نسلوں پر اس کا فیصلہ چھوڑ جاتے ہیں کہ مملکت علم میں یہ ”اٹل پن“ بغاوت تھا یا خروج۔

آپ نے ڈاکٹر عبدالحق صاحب سے دو جگہ اختلاف کیا ہے۔

(۱) ڈاکٹر اسپرنگر نے قیاس کرتا ہے کہ نکات الشعراء کا سنہ تالیف ۱۱۶۵ء ہے۔ مولوی عبدالحق صاحب

نے بھی اسے تسلیم فرمایا ہے (دیباچہ صفحہ ۴۳)

(۲) صاحب گلزار کی تاریخ وفات ڈاکٹر اسپرنگر اور بلوم ہارٹ نے سنہ ۸۰۰ بتائی ہے۔ مخدومی

مولوی عبدالحق صاحب نے بھی گلشن ہند کے مقدمے میں اسی سنہ کو دہرایا ہے۔ اگر یہ سنہ وفات صحیح ہے

تو انہ (دیباچہ صفحہ ۷۸)

”تسلیم فرمایا ہے“ اور ”دہرایا ہے“ کے معنی ہوئے کہ انھیں اسپرنگر کے ان فیصلوں کو تسلیم نہ

فرمانا اور نہ دہرانا چاہئے تھا۔ لیکن نکات الشعراء کے متعلق آپ کی بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ”میر صاحب

نے یہ تذکرہ تقریباً ۱۱۶۵ء میں یا اس کے کچھ بعد لکھنا شروع کیا اور شعبان ۱۱۶۵ء کے قبل ختم کیا“

تو مولوی صاحب پر صرف اتنا اعتراض ہو سکتا ہے کہ انھوں نے ”سنہ اختتام“ کی بجائے ”سنہ تالیف“

کا لفظ استعمال کیا جو سنہ آغاز و انجام دونوں پر حاوی ہے اس لئے دھوکا ہوتا ہے کہ میر نے اسی سنہ

میں تذکرہ شروع کر کے اسی سنہ میں اس کو ختم کر دیا تھا لیکن مولوی صاحب نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ کسی کتاب پر میرے رائے دے چکے یا اس کتاب پر کسی کی رائے کی تصدیق کر چکے کے بعد تحقیق کا دروازہ بند ہے اور کسی کو مزید تحقیق کا مجاز نہیں۔

ہم مولوی صاحب سے غلطیوں کا وقوع محال کیوں فرض کر لیں جو ہم کو ان کی کسی غلطی پر تعجب ہو۔ جیسا آج اردو کا ہر محقق آزادی کی آپ جیات پر کوئی اعتراض ضروری سمجھتا ہے۔ اسی طرح مولوی صاحب پر کوئی ایراد ضرور کرتا ہے۔ انھوں نے تاریخ ادب اردو میں بے شمار صحیح معلومات کا انکشاف کیا ہے کہیں کہیں غلطیاں بھی ان سے ہوئی ہیں۔ لیکن انھیں بطریق احسن رفع کرنا ہمارا فرض ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی تحقیق پیش کرنے سے پہلے اگر صرف اسی قدر لکھتے تو کافی تھا کہ ڈاکٹر اسپرنگر اور مولوی عبدالحق صاحب یہ قیاس کرتے ہیں کہ نکات الشعر کا سنہ تالیف ۱۲۱۵ء ہے اور صاحب گلزار کی وفات اسپرنگر اور بلوم ہارٹ اور مخدومی مولوی عبدالحق صاحب ۱۲۲۰ء بتاتی ہے۔

مولوی صاحب پر جو دوسرا اعتراض ہے اس میں صاحب گلزار کی تاریخ وفات ۱۲۱۵ء کے صحیح نہ ہونے میں آپ کو جو شبہ ہیں ان کے وجہ نہیں لکھے گئے۔ حالانکہ آپ صاحب گلشن ہند کی سند پر صاحب گلزار کو ۱۲۱۵ء سے پہلے متوفی مانتے ہیں۔

دیباچہ صفحہ ۴۴:۔ آپ لکھتے ہیں ”میر صاحب نے صرف ایک شعر اس غزل کا چنا ہے جو ۱۱۱۱ء کے کسی مشاعرے کی طرح میں لکھی گئی تھی۔ اگر میر صاحب نے حاتم کا حال زیادہ بعید زمانے میں لکھا ہوتا تو ان کی بعد کی کہی ہوئی غزلوں کے شعر بھی چنتے جودلی کے مشاعروں میں برابر پڑھی جاتی رہی تھیں“ اس کے معنی یہ ہوتے کہ اگر کوئی غالب کے حال اور نمونہ کلام میں ان کا صرف یہ ایک شعر

دریائے معاصی تنک آبی سے ہوا خشک

میرا سردامن بھی ابھی تر نہ ہوا تھا

لکھے تو اس سے یہ سمجھنا چاہئے کہ مولف نے ۱۱۵۵ھ یعنی ذوق کی وفات سے پہلے غالب کا حال لکھا ہے کیوں کہ بقول آزاد (آب حیات ص ۱۵۵) ذوق نے اس شعر کی تعریف کی تھی۔ ہماری نظر میں حاتم۔ خود بہت بڑے شاعر اور ایک سونی صدی شاعر کے استاد ہیں اور ان کی استاد کی کا حق اسی وقت ادا ہوتا کہ میر صاحب کم از کم پچیس شعر ان کے انتخاب کرتے لیکن اس کی کیا تدبیر کہ خدائے سخن حاتم کو ”مرد جاہل و کُن“ سمجھتا تھا۔ یہ ایک شعر بھی ان کی طبع نازک پر گراں ہے۔

گلشن سخن، کی تالیف کا زمانہ آپ نے یوں معین کیا ہے: ”دیباچے میں مصنف نے آج پھولا سخن کا گلشن“ ماوراء تاریخ لکھا ہے جس سے ۱۱۹۴ھ برآمد ہوتے ہیں۔ چونکہ کتاب میں بھی جا بجا ہی سنہ انکوں، یا ’الحال‘ کے ساتھ مذکور ہے اور مصنف کا دعویٰ بھی ہے کہ کتاب تھوڑے عرصے میں تصنیف ہو گئی تھی اس لئے یہ قیاس کرنا بے جا نہ ہو گا کہ اس ایک سال کے اندر کا تالیف سے متلا فارغ ہو گیا تھا۔ لیکن خاتمے کے صفحہ سفر کے حاشیے میں آپ لکھتے ہیں ”متلاد گلشن سخن (۳۴ ب) می گوید شیخ محمد حاتم موطئ دہلی و معاصر نجم الدین، آبر و بودہ، زبانش با زبان ولی کنی مناسبت دارد، میر عبدالحی تاباں از ملائذہ اوست، شاعر فصیح بیاں و سرآمد ریختہ گویاں (بود) دیوانش دوسہزار بیت بلکہ زیادہ“ تاریخ ادب اردو میں لکھا ہے کہ آبرو کا انتقال ۱۱۶۱ھ کا مطابق سنہ عیسوی ۱۷۴۷ء ہے اور حاتم کا انتقال ۱۱۹۴ھ میں ہوا یعنی گلشن ہند کے اختتام کے تین سال بعد اس لئے سرآمد ریختہ گویاں کے بعد بریکٹ میں (است) چاہئے نہ کہ (بود) ورنہ آپ کے اصول کے مطابق ماننا پڑے گا کہ تذکرے کا انجام ۱۱۶۷ھ کے بعد ہوا ہے۔

دیباچہ صفحہ ۶۴:- تو اب صدر یا جنگ بہادر فرماتے ہیں۔

”تذکرہ ہذا میں میر صاحب نے جو فہرست اپنی تصانیف کی لکھی ہے اس میں ثنوی رموز العارفین ہے۔ گلزار ارام نہیں ہے رموز العارفین کا سال تصنیف ۱۱۸۸ھ ہے اور گلزار ارام کا ۱۱۹۳ھ ہے۔“

رموز العارفین کی نسبت لکھا ہے کہ وہ مشہور ہو چکی ہے۔ اس سے واضح ہے کہ تذکرہ سلسلہ ۱۹۸۸ء اور ۱۹۹۲ء کے مابین لکھا گیا۔

تذکرے کا آغاز سلسلہ ۱۸۸۸ء کے بہت بعد کا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی تالیف کے زمانے میں رموز العارفین مشہور ہو چکی تھی اور اس شنوی کو کسی پہلے کے کارنامے کی بنا پر نہیں بلکہ اپنی ذاتی خوبیوں سے مشہور ہونا تھا۔ سحر البیان تو گیارہ سال بعد کی تصنیف ہے اور سلسلہ ۱۸۸۸ء سے پہلے بھی اس کا آغاز ہو سکتا ہے وہ اس طرح کہ جب سلسلہ ۱۸۸۸ء میں یہ شنوی لکھی گئی اور مشہور ہو چکی تو اس کا کام بھی پہلے سے لکھے جانے والے تذکرے میں درج کر دیا گیا۔ لیکن سلسلہ ۱۹۹۲ء کی تالیف نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس میں گلزار ارام نہیں ہے یعنی یہ تذکرہ سلسلہ ۱۹۹۲ء سے پہلے کی تصنیف ہے۔ اب نواب صاحب موصوف کی تحقیق کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ خود میر حسن نے خاتمہ کتاب میں یہ لکھا ہے کہ ”در تاریخ سلسلہ ۱۱۹۱ء باتمام رسید“ اور اس تذکرے کے آغاز و انجام کے متعلق دیا ہے کہ ”چھ صفحوں کا خلاصہ یہ ہے کہ“ میر حسن نے سلسلہ ۱۸۸۲ء یا اس سے کچھ پیشتر تذکرہ شروع کر کے سلسلہ ۱۹۱۸ء میں ختم کر دیا تھا اور بعد کے اضافوں میں صرف شاہ فصیح کی تاریخ وفات ہے جو سلسلہ ۱۹۱۸ء میں واقع ہوئی ہے لیکن تاریخ انجام کے بارے میں آپ نے نواب صاحب کے صحیح تخمینے اور درست قیاس کی داد نہیں دی جو ضروری تھی۔

دیا چہ صفحہ ۹۰ :- مخزن الغرائب کے بارے میں آپ لکھتے ہیں ”دیا ہے سے معلوم ہوتا ہے کہ سلسلہ ۱۸۸۸ء میں مصنف کو اس کی ترتیب و تالیف سے فراغت ہوتی ہے“ چند سطروں کے بعد لکھا ہے :- ”کتاب خانہ عالیہ رامپور میں اس کی جلد اول کے دو نسخے ہیں مگر دونوں ناتمام ہیں اس بنا پر اس کے آغاز و انجام وغیرہ کے بارے میں کچھ کہنا دشوار ہے“

اس عبارت سے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ (۱) مذکور نسخے جلد اول ہونے کے لحاظ سے ناتمام ہیں (۲) یا ان کے دبا جوں کے صرف اسی قدر حصے باقی رہ گئے ہیں جن سے تاریخ انجام مفہوم ہوتی ہے

آخر میں آپ لکھتے ہیں: ”مخدومی نواب صدور یا جنگ بہادر کے کتب خانے میں اس کا مکمل نسخہ موجود ہے۔“ جب یہ بات تو جو کتاب حسب ایمائے بندگان ہالیوں اعلیٰ حضرت فرماں روا کے رامپور ام القیام و ملکہم تصنیع و تحشیہ کے ساتھ شائع ہوئی ہر اور بیاگرا عقیدہ سید نکاح حضور مرشد زادہ آفاق نواب یعہد بہادر ہے اس کی تکمیل کے لئے ناممکن تھا کہ نواب صاحب موصوف اپنا نسخہ مستعار دینے میں دریغ فرماتے یا آپ خود حبیب گنج پہنچ کر اس کو دیکھ آتے۔ جو کتاب ہمارے ملک میں ہے اور جس سے آغاز و انجام کے متعلق ہم خود قطعی فیصلوں پر پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے آغاز و انجام کے بارے میں ڈاکٹر اسپرنگر اور ڈاکٹر ایٹس کے مشتبہ اقوال کیوں نقل کئے جائیں۔ مذکورہ بالا جملے سے آپ کا منہم کچھ ہو لیکن قارئین بلا وجہ نواب صدور یا جنگ بہادر پرافسوس کریں گے اور دلیل یہ ہوگی کہ نواب صاحب موصوف مذکور تذکرہ کی کو بتانے تک کے روادار نہیں ورنہ محال تھا کہ ریاست رامپور ایک شخص کے سفر اور حبیب گنج میں چند ہفتوں کے قیام کے اخراجات برداشت نہ کرتی۔ اس لئے یا تو یہ آخری جملہ حذف ہو جانا چاہئے یا مکمل نسخہ دیکھنے کے بعد ہی اس کے متعلق رائے لکھی جائے۔

دیباچہ صفحہ ۶۹:- تذکرہ میر حسن قلمی کی عبارت یہ ہے: ”از نجبائے امر وہ مولدش اکبر پور کہ قصبہ ایت متصل“ لیکن خاتمے کے صفحہ ۹۳ میں مولوی عبدالقادر حنیف لاہوری خود مصحفی کی زبانی فرماتے ہیں۔ ”می گفت کہ مولد من بلم گذر است کہ متصل شاہجہاں آباد است“ ان میں سے کس کا قول مرجح ہے۔

دیباچہ صفحہ ۱۰۲:- (مولوی عبدالغفور خاں نساخ نے سخن شعرا میں) دارغ کا تذکرہ حالیہ صیغوں میں کر کے تحریر کرتے ہیں کہ ۱۲۸۸ھ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ کون دارغ ہیں۔ نواب مرزا خاں دارغ را استاد اعلیٰ حضرت و اقدس میر محبوب علی خاں (کا انتقال ۱۲۸۸ھ مطابق سنہ ۱۸۷۱ء میں ہوا ہے۔

دیباچہ صفحہ ۱۸۴:- انجمن ترقی اردو نے اسے (عقد ثریا از مصحفی) شائع کر دیا ہے مگر کوئی سطر غلطی کو پاک نہیں۔ انجمن نے جو بعض نایاب قلمی کتابیں شائع کی ہیں ان میں یہ نقص موجود ہے خصوصاً دریائے لطافت کا جو فارسی نسخہ شائع کیا ہے وہ دریائے لطافت مطبوعہ مطبع آفتاب عالم تاب مرشد آباد کا مہذب اور

مختصر ایڈیشن ہے میں نے اپنی تالیف "انشا" کے سلسلے میں ان دونوں کا مقابلہ کیا تو انجمن کے نسخے میں بیسیوں مقام غلط نکلے اور اس غلط فارسی نسخے کا مخدومی علامہ کفنی نے جو ترجمہ اردو میں کیا ہے۔ اس پر آپ کا جملہ صادق آتا ہے۔ اس لئے کتاب کے اہم مطالب ضبط ہو گئے ہیں۔ مثلاً صرف اردو ترجمے کی مدد سے آپ "مداء" اول در بیان کیفیت زبان اردو و حروف تہجی اردو سے "حروفے کہ دریں زبان بہ تلفظ در می آید ہشتاد و پنج حروف است نزد فصیحان اہل تحقیق و زرد عوام و تحقیق نا آشنا یاں نود و پنج حروف است" کے مطابق ۸۵ اور ۹۵ حروف شمار کرنے کی سعی کیجئے گا۔ آپ یقیناً پریشان اور ناکام ہوں گے اور اسی سے میرے قول کی تصدیق ہو جائے گی۔ ترجمہ مذکور ہندوستان بھر کے اعلیٰ نصابوں میں داخل ہے اور طلبہ قواعد کی ایک ایسی کتاب جو انشانے لکھی تھی مگر اب اس کے مطالب وہ نہیں رہے جو انشانے بیان کئے تھے۔ تبرکاً و تمیناً پڑھ جا رہے ہیں۔

ماخذ حواشی میں آپ نے جن کتابوں کی تفصیل لکھی ہے وہ اگر نادرا اور کیا بقلی کتابوں ہی تک محدود ہوتی تو دیباچے کا وقار قائم رہتا۔ آپ نے چند ایسی کتابوں کا تعارف کرانے کی زحمت گوارا فرمائی ہے جو چھپ چکی ہیں اور ہر جگہ آسانی سے دستیاب ہوتی ہیں ان کا صرف حوالہ دے دیا جاتا تو کافی تھا۔ موجود صورت میں یہ دیباچہ تاریخ ادب و زبان اردو پر کسی کتاب خانہ کی فہرست کتب معلوم ہوتا ہے۔

خاتمے کے حاشیوں میں جو نوٹ لکھے گئے ہیں وہ تعریف سے مستثنیٰ ہیں۔ اس کی افادی حیثیت عدیم النظیر ہے۔ میری نظر سے تاریخ ادب یا زبان اردو کی اب تک کوئی ایسی کتاب نہیں گزری جس میں اس قدر سیر حاصل اور جامع حواشی جیا کئے گئے ہوں۔ التجا ہے کہ مجھ کے مدارج الشعرا پر کا جو اقتباس آپ نے خاتمہ ملا پر دیا ہے اس میں "نواب سعادت علی خاں بہادر"

کے بعد کی عبارت نقل کر کے روانہ فرمائیں۔

بچوں کی تعلیم و تربیت

اسلامی تعلیمات اور نفسیات کی روشنی میں

سعید احمد

(۴)

والدین کی محبت کی چھبکیاں | یوں تو محبت خواہ کسی سے بھی ہو بہر حال وہ ایک ایسی وادی ہے جس کی راہیں بڑی پیچیدہ اور مشکلات سے پُر ہیں۔ بچہ بچہ کے ساتھ والدین کی محبت کا مسئلہ تو ادھر بھی پیچیدہ اور الجھا ہوا ہے کیونکہ اس میں حسب ذیل صورتیں پیدا ہو سکتی ہے۔

(۱) والدین کو بچہ سے محبت خود اس کے اپنے اندازہ اور توقع سے کم ہو۔

(۲) بچہ سے محبت بہت زیادہ ہو۔

(۳) ایک بچہ سے محبت بہ نسبت اس کے کسی اور بہن یا بھائی کے کم ہو۔

ان تینوں صورتوں میں نتائج و عواقب کے اعتبار سے بچہ کی آئندہ زندگی کے لئے بڑی ہنٹریں اور نقصانات ہیں۔ بچہ کی آئندہ زندگی انہیں تین قسموں میں سے کسی ایک قسم کی محبت کے سایہ میں نشوونما پاتی اور پھلتی پھولتی ہے اور وہ اس ہے جو نفسیاتی اور ذہنی تاثرات قبول کرتا ہے اس کی زندگی کا پورا نقشہ ان کا حامل ہوتا ہے۔ اس اہمیت کی بنا پر ہم ذیل میں محبت کی ان تینوں صورتوں پر نفسیات کی روشنی میں کسی قدر تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔

ہر بچہ کی طبعی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے والدین اس کے ساتھ محبت کریں اور اُس سے اتنی دلچسپی لیں کہ اُس کی موجودگی میں وہ نہ منعموم ہوں اور نہ اس کے علاوہ کسی اور سے خواہ وہ اس کا بھائی یا بہن ہی ہو۔ اپنی دلچسپی ظاہر کریں۔ یہی وجہ ہے جیسا کہ آپ نے بار بار دیکھا ہوگا۔ ایک بچہ کسی بات پر صند کر کے رو رہا ہے۔ آپ اُسے خاموش کرنے کے لئے کوئی چیز دینا چاہتے ہیں مگر وہ نہیں لیتا۔ اب آپ فوراً اُس بچے کے کسی بھائی یا بہن کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ اچھا! اگر تم نہیں لیتے ہو تو ہم اسے (اس بہن یا بھائی کو) دیئے دیتے ہیں۔ یہ سنتے ہی بچہ فوراً رونا بند کر دیتا ہے اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے وہ چیز آپ سے اُچک لیتا ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ کی یہ حرکت اس لئے ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو کسی اور بہن یا بھائی کو دینا نہیں چاہتا۔ حالانکہ اس کا اصل باعث یہ ہوتا ہے کہ بچہ جب آپ کی توجہ کو اُس سے ہٹ کر کسی اور کی طرف منتقل ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو طبعی طور پر اُسے ناگواری ہوتی ہے اور وہ اُس چیز کو آپ سے جھپٹ کر کسی اور کی طرف آپ کے التفات کے دروازہ کو بند کر دیتا ہے۔

اب اگر روزمرہ کی زندگی میں بچہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے والدین اُس سے خاطر خواہ محبت نہیں کرتے تو اس میں ایک خاص قسم کا ضغط دماغی پیدا ہو جاتا ہے۔ فرائڈ نے اس کے لئے ایک خاص اصطلاح (*The Oedipus Complex*) وضع کی ہے۔

یونانی روایات کے مطابق اوڈیپس (Laetus) کا بیٹا تھا جو ٹھیس (Thebes) کا بادشاہ تھا۔ اوڈیپس کی ماں کا نام جو کاسٹا (Jocasta) تھا۔ کسی نجومی نے لاؤس کو بتایا کہ جو کاسٹا سے اس کے جو بچہ پیدا ہوگا وہی اس کی موت کا باعث ہوگا۔ چنانچہ جب اوڈیپس پیدا ہوا تو پیشین گوئی کے ڈر سے لاؤس بڑا رنجیدہ ہوا اور اس نے بچہ کو کہیں باہر بھیج دیا۔ اتفاق سے اوڈیپس کسی چرواہے کے ہاتھ لگ گیا جس نے اس کو بالاپروسا اور وہ نومند نوجوان ہو گیا۔ اس وقت اوڈیپس نہ لاؤس کو اپنا باپ جانتا تھا اور نہ جو کاسٹا اس کے علم میں اس کی ماں تھی۔ اس لاعلمی کا نتیجہ یہ ہوا

کہ ایک جنگ میں اوڈیپس نے خود اپنے ہاتھ سے اپنے باپ لائوس کو قتل کر دیا اور پھر اپنی ماں جو کاسٹا سے شادی کر لی۔ دیوتاؤں نے جب قاتل کی تحقیق کی اور اصل حقیقت کا انکشاف ہوا تو اوڈیپس کی ماں جو کاسٹا نے پھانسی کا پھندا ڈال کر خودکشی کر لی اور اوڈیپس کی آنکھیں نکال لی گئیں۔

والدین اور خصوصاً باپ کی محبت کی کمی کے احساس سے بچہ میں جو ضعف دماغی پیدا ہوتا ہے، مذکورہ بالا واقعہ کی مناسبت سے ہی فرائڈ اس کو اوڈیپس کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اس ضعف دماغی کے پیدا ہو جانے کے بعد بچہ کے دل میں بسا اوقات اپنے باپ کی نسبت بری خواہشات اور تمناؤں پیدا ہوتی ہیں جن کا وہ اظہار تو کیا کرتا اور ان پر خود اپنے نفس کو لعنت ملامت کرتا ہے لیکن بہر حال یہ خواہشات موجدوں کی طرح اس کے دل میں ابھرتی اور فنا ہوتی رہتی ہیں اور ان کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بچہ میں حسرم (Sense of Inferiority) اور احساس کمتری (Sense of Guilt) پیدا ہو جاتی ہیں اور مستقبل میں ان کا انجام بڑا تباہ کن ہوتا ہے جو بچے ان دوسروں کے ساتھ نشوونما پاتے ہیں وہ بڑے ہو کر برسہا برسہا سال، بے وفادار دست اور بد قسمت شوہر یا بیویاں ثابت ہوتے ہیں۔

مشرقی تخیل کے ماتحت ممکن ہے بعض لوگوں کو بیٹے کے دل میں باپ کی نسبت بری خواہشات کے پیدا ہونے پر حیرت و استعجاب ہو، لیکن حقیقت یہی ہے جو علمائے نفسیات نے بیان کی۔ اگر ہم خود اپنی ہی تاریخ پڑھیں تو اس کی متعدد شہادتیں باسانی فراہم ہو سکتی ہیں۔ غیاث الدین بلبن کے انتقال کے بعد کیتباد کا اپنے بیٹے بخرخان کی بے عزتیاں پر اس کو متنبہ کرنے کے لئے دہلی آنا اور بیٹے کا باپ کے خلاف صف آرا ہونا۔ اکبر کے خلاف جہانگیر کی بغاوت۔ جہانگیر کے خلاف شہزادہ خسرو کی ساز باز اور پھر شاہجہاں یا درشاہ کے خلاف اورنگ زیب عالمگیر کی سعی و کوشش یہ سب دراصل اسی ضعف دماغی کے مظاہر ہیں جس کو فرائڈ Oedipus Complex کہتا ہے۔

انافر ایڈ (Anna Freud) نے یہ صحیح کہا ہے کہ بچہ کا باپ کی نسبت یہ رجحان تنفر

زیادہ تر امیر اور دولتمند گھرانوں میں پایا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امرائے پرستی میں مبتلا ہونے، نوکر چاکر کی افراط اور بعض اور اسباب کی بنا پر بچہ سے ذاتی طور پر اتنا تعلق نہیں رکھتے جتنا کہ ایک غریب آدمی رکھتا ہے۔ عام طور پر ان لوگوں کے بچے آیاؤں اور گورنرس کے پاس رہتے ہیں خود ماں باپ سے علاقہ کم ہوتا ہے اور غالباً اسی طرز معاشرت کا نتیجہ ہے کہ یورپ میں والدین اور اولاد میں محبت و محبت فداکاری و جان نثاری کا وہ تعلق نہیں پایا جاتا جو مشرق کی اہل معاشرت کا طغرائے امتیاز ہے، علمائے نفسیات کے نزدیک بچہ میں ناپسندیدگی اور تنفر (Dislike and hostility) کے پیدا ہونے سے حس جرم پیدا ہوتی ہے اور اس کا سبب مافوقِ انا (Super Ego) کا عمل ہوتا ہے۔ فرائڈ کے نزدیک بچہ جب دو برس کے قریب ہوتا ہے اس میں مافوقِ انا پیدا ہو جاتا ہے اور اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔

ملکین کلین (Melanie Klein) جو بچوں کی نفسیات کی ماہر خاتون ہے اس نے فرائڈ سے بھی ایک قدم اور آگے بڑھ کر کہا ہے کہ بچہ تو چھ مہینے کا بھی فوقِ انا کا اثر محسوس کرنے لگتا ہے۔

بہر حال اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جواں باپ بچہ کی شیر خوارگی کے زمانہ میں بھی اس کے ساتھ پورا اعتناء کر کے اس میں ناپسندی کا احساس پیدا کر دیتے ہیں اور اس طرح اس میں حس جرم کی تخلیق کا باعث ہوتے ہیں وہ سوسائٹی کے سب سے بڑے مجرم ہیں کہ وہ اپنی بے پروائی، امارت کی اکثر، دولت و ثروت کی نمائش اور اپنی تن آسانی و عشرت کوشی کے لئے بچوں کے ذہن میں حس جرم کا بیج بو دیتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان بچوں میں آئندہ جل کر اگر کسی قوی ظالمی

at Group Psychology and Analysis of the Ego. Chapter x.

at The Psycho-Analysis of Children. Ch. VIII

موثر کے ماتحت یکایک کوئی انقلاب پیدا نہ ہو تو یہ بڑے ہر کہ خود غرض اور مطلب آشنا ہوتے ہیں۔
پروفیسر ہاتھیو لکھتے ہیں۔

”جس طرح ایک بچہ اپنی جسمانی نشو و نما کے لئے اچھی خوراک اور اچھی غذا کا محتاج ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ معاشرتی اور جذباتی ارتقا کے لئے شفقت و محبت مادری و پدری کا ضرور مستعد ہوتا ہے۔ اگر بد قسمتی سے کوئی بچہ بالکل یا کسی درجہ میں اس نعمتِ عظمیٰ سے محروم رہے تو جب وہ زندگی کے میدان میں مختلف دشواریوں اور مشکلوں سے دوچار ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بالکل تنہا اور اکیلا پاتا ہے اب اس کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے اس کی تاب مقاومت اور قوتِ مقابلہ کمزور ہو جاتی ہے۔ خود اعتمادی کا جوہر اس سے مفقود ہو جاتا ہے۔ خوف و ہراس، مایوسی و ناکامی اور چین و ہزدلی اس پر غالب ہو جاتے ہیں بیکسی اور بے چارگی کا احساس اسے کسی کام کا نہیں رکھتا وہ گوشہ نشینی کو ترجیح دینے لگتا ہے اور عزت پسندی جاتا ہے۔ خارجی دنیا سے تعلق قائم رکھنے کی اسے جرأت نہیں ہوتی وہ دوسروں کے مقابلہ میں اپنے تئیں کمزور اور حقیر و بے بس سمجھنے لگتا ہے پھر چونکہ اس قسم کے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ زمانہ نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا اس لئے بڑے ہو کر وہ خود بھی زمانہ کے ساتھ کسی قسم کا انصاف یا رواداری برتنے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ ایسے بچوں کو تنہا شدہ بچے Spoilt Children کہنا چاہیے۔“

والدین کی غیر مساوی محبت کا اثر | یہی حال بچہ کا اس وقت ہوتا ہے جب وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے والدین اس کے کسی اور بہن بھائی سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور اس سے کم اس احساس کی وجہ سے

۱. The Child and his upbringing P: 100.

بچہ میں ایک قسم کا چڑچڑاہن اور احساسِ کمتری پیدا ہو جاتا ہے اور وہ بسا اوقات اپنے مزاج کی اس خاص کیفیت کو چھپانے یا اس کا بدل کرنے کے لئے بعض ایسی حرکات کرنے لگتا ہے جو دوسروں کو ناگوار ہوتی ہیں مثلاً وہ زیادہ گفتگو کرتا ہے بات بات میں دخل در معقولات دیتا ہے، ہر کام میں اور بچوں سے پیش پیش رہنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی ان سب حرکات کا پس منظر یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی توجہات کا مرکز بننا چاہتا ہے اور اس طرح محبت والدین کی کمی کی مکافات کرنے کی کوشش کرتا ہے اس سلسلہ میں چند مثالیں دلچسپی کا باعث ہوں گی۔

”آئینہ ایک ذہین لڑکی تھی جب وہ اور دوسری لڑکیوں کے ساتھ کلاس روم میں استاد کے سامنے بیٹھی تھی تو سب سے زیادہ گفتگو کرتی تھی اور استاد خواہ کوئی سوال کسی لڑکی سے پوچھے آئینہ ہر حال سب سے پہلے اس کا جواب دینے کی کوشش کرتی تھی۔ اسے اس شوق میں اس کی بھی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ حقیقت اُسے سوال کا جواب آتا بھی ہے یا نہیں۔ استاد کو آئینہ کے اس رویہ سے بڑی کوفت ہوتی تھی لیکن دراصل اس کا باعث یہ تھا کہ آئینہ دو بہنوں میں سے بڑی بہن تھی۔ اس کی جب چھوٹی بہن پیدا ہوئی تو والدین نے اس سے محبت کم کر دی۔ آئینہ غریب کے لئے یہی مصیبت کم نہ تھی کہ سمند ناز پر ایک اور تازہ یا یہ ہو کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا اور باپ نے دوسری شادی کر لی۔ ان وجوہ سے آئینہ گھر کے ماحول میں جو بیچارگی محسوس کرتی تھی وہ زیادہ باتیں کر کے اسکول ماسٹر اور اپنی سہیلیوں کی توجہ کا مرکز بن کر اس کی مکافات کرنے کی کوشش کرتی تھی۔

اسی قسم کا ایک واقعہ ڈاکٹر واشبرن نے (Dr. Washburne) جو ایک خاص تعلیمی اسکیم (Winnetka plan of Education) کے ترجمان سمجھے جاتے ہیں اپنی کتاب (Adjusting the School to the Child. . . .) میں بیان کیا ہے وہ لکھتے ہیں۔

”ایک اسکول کی معلمہ جس کا نام مس نوکس Miss Knox تھا، اڈورڈ نامی ایک بچہ سے بڑی تنگ آگئی تھی۔ یہ بچہ اپنی ذہانت اور تیزی طبع کی نمائش موقع بے موقع کرتا رہتا تھا ان حرکتوں سے باز رکھنے کے لئے اسٹانی نے اس کو مارا پیٹا۔ لاکھ سمجھایا مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ آخر جب اس نوکس کا ناک میں دم آگیا تو ایک روز وہ اڈورڈ کے گھر پہنچ گئی، وہاں اُس نے دیکھا کہ اڈورڈ کی ماں نے اپنی تمام توجہ اور محبت اپنے ایک چھوٹے بچہ پر مرکوز کر رکھی ہے۔ باتوں باتوں میں اڈورڈ کی ماں نے مس نوکس کو بتایا کہ ابھی چند روز پہلے کی بات ہے اڈورڈ مجھ سے کہہ رہا تھا ”اماں جان! کیا آپ کے پاس کوئی منٹ ایسا نہیں ہے جس میں آپ مجھ سے بھی تھوڑی بہت محبت کر سکیں“ اب مس نوکس نے اڈورڈ کی ماں سے کہا کہ آپ کو بچہ کے ساتھ اپنے رویہ میں تبدیلی پیدا کرنی چاہئے ورنہ مستقبل میں اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ ماں نے اسی مشورہ پر عمل کیا اور ادھر اسٹانی نے بھی اس کے ساتھ اپنی روش بدل دی نتیجہ یہ ہوا کہ بچہ میں بھی تبدیلی پیدا ہوگئی اور اس کی مشکلات باقی نہ رہیں۔“

والدین کی مفروضہ محبت | اب رہی مذکورہ بالا صورتوں میں سے ایک یہ صورت کہ والدین کو حد سے زیادہ محبت ہو تو یاد رکھنا چاہئے کہ یہ محبت بھی مختلف صورتوں اور شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے اور ان کے اعتبار سے اس کے اثرات و نتائج بھی مختلف ہوتے ہیں مثلاً اگر اس محبت کا ظہور اس طرح ہو کہ والدین ہر وقت بچہ کو سامنے رکھیں کسی ایک لمحہ کے لئے بھی اسے اپنے سے جدا نہ کریں کوئی کام اسے اپنے ہاتھ سے نہ کرنے دیں، کسی بات پر اس کی روک ٹوک نہ کریں۔ اگر اُس سے کوئی غلط او زائد رست کام بھی سرزد ہو تو اسے شاباش دیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ آرام طلب اور عیش پسند ہو جاتا ہے وہ کسی کام کو اپنی ذمہ داری پر نہیں کر سکتا۔ اُس میں کسی حادثہ یا واقعہ کے مقابلہ کرنے کی ہمت بالکل نہیں ہوتی، ایسا شخص محبت کا ایسا بھوکا اور نریدہ ہو جاتا ہے کہ ہر جگہ سے اس کی ہی تلاش اور جستجو رتی ہے۔ اسکول میں استادوں سے۔

دفتر میں محکمہ کے لوگوں سے، گھر میں بیوی اور بچوں سے، محلہ میں آس پاس کے پڑوسیوں اور قرابت داروں سے ہر ایک سے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس سے محبت کرے۔ اور اگر اس کی یہ توقع پوری نہیں ہوتی تو وہ دوسروں کو اپنا بدخواہ دشمن اور اس سے بے پروا سمجھنے لگتا ہے بقول ای ڈیکسبرگ کے (E. Wez burg) اس قسم کے بچے بڑے ہو کر بھی ہمیشہ عہد طفولیت کی گمشدہ جنت کے خواب دیکھتے رہتے ہیں اور بچپن میں وہ جس زندگی کے عادی رہے ہیں اسی کو قائم رکھنے کی تمنا اور آرزو کرتے ہیں ڈاکٹر آئیکل (Dr. Stekel) لکھتے ہیں ”ان بچوں میں پیار کی آرزو اور تنہائی ایک ایسی تشنگی پیدا ہو جاتی ہے جو کبھی محبت ہی نہیں۔“

لڑکیوں کا حال اس معاملہ میں اور بھی بدتر ہوتا ہے کیونکہ جب وہ بیاہی جاتی ہیں تو بچپن میں والدین کی بے پناہ محبت کی عادی ہو جانے کے باعث وہ شوہر کی بیوی نہیں بلکہ محبوبہ بن کر رہنا چاہتی ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ ہر بیوی محبوبہ نہیں ہو سکتی۔ اس بنا پر ان کے زنا شوقی تعلقات بگڑ جاتے ہیں اور دونوں کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے“ ۱۷

لڑکیوں کے سلسلہ میں ایک اہم بات جو یاد رکھنے کے قابل ہے اور جس کا غالباً ہمارے گھروں میں عام طور پر خیال نہیں رکھا جاتا یہ ہے کہ بہت سے باپ اپنی سادگی اور ناواقفیت کی وجہ سے سات برس سے زیادہ کی عمر کی بچیوں کو بھی پیار کرتے ہیں، ان کا بوسہ لیتے ہیں انھیں چمٹاتے اور بدن کو دباتے ہیں۔ حالانکہ نفسیاتی طور پر یہ نہایت خطرناک اور بید مضر فعل ہے۔ کیونکہ ایسا کرنے سے غیر شعوری طور پر بچی میں جنسی حس بیدار ہو جاتی ہے اور پھر بلوغ کے بعد باپ اسے پیار کرنا ترک کر دیتا ہے تو وہ دوسروں کی متنی ہوتی ہے کہ وہ اسے پیار کریں۔ اس طرح پہلے اس میں اشتیاق (Anxiety) پیدا ہوتا ہے اور پھر اشتیاق اپنی تکمیل کی مختلف راہیں پیدا کر لیتا ہے اور اگر گھر کے ماحول اور اخلاقی تعلیمات کے باعث وہ اس اشتیاق کو دبانے کی مصنوعی کوشش کرے تو اس کی مختلف ذہنی اور دماغی انجھنیں اور اعصابی

بیماریاں رونما ہو جاتی ہیں۔ فرائد تو خیر! ہر محبت کا سر شہہ اور اس کا اصل محرک جنسی خواہش کو ہی قرار دیتا ہے جس سے اتفاق نہیں کیا جاسکتا۔ تاہم علمائے نفیات جن میں بعض خواتین بھی شامل ہیں۔ اپنے تجربات کی بنا پر کہتے ہیں کہ متعدد آوارہ اور بدچلن لڑکیوں کے حالات کی تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ اس کا اصل سبب ان کے باپ، بھائی۔ اور دوسرے قریبی رشتہ داروں کی غیر محتاط محبت ہی تھی۔

ظاہر ہے نفیات کا یہ باریک نکتہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریفیض اثر سے کس طرح ادھل ہو سکتا تھا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا:-

نزد الاولاد کم بالصلوۃ و ہم ابنا سبع
سنین اخرہم علیہا و ہم ابنا عشر
سنین فرقوا بینہم فی المضاجع (ابوداؤد) کی ہو۔ اور بستر میں ان کو الگ الگ ملاؤ۔

ہمیں اس جگہ حدیث کے صرف اس آخری ٹکڑے سے بحث ہے۔ غور کیجئے کس قدر صاف لفظوں میں اس کا حکم ہے کہ دس برس کی عمر کے بعد بچوں کو ایک ہی بستر پر نہیں سونے دینا چاہئے۔ علمائے اس میں کلام کیا ہے کہ آیا یہ حکم مطلق ہے یا مفید۔ یعنی ایک بہن اور بھائی کے لئے تو دس برس کی عمر کے بعد ایک جگہ لیٹنا ممنوع ہے ہی۔ لیکن اگر دو بھائی یا دو بہنیں اس طرح لیٹیں تو اس کا حکم کیا ہے؟ بعض فقہار کے نزدیک یہ جائز ہے۔ لیکن ہمارے خیال میں جب حدیث کے الفاظ میں عموم و اطلاق ہے تو حکم بھی عام اور مطلق ہونا چاہئے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ایک ہی صنف کے دو افراد کا ایک جگہ لیٹنا شرعاً جائز ہو یا ناجائز تہذیب اور شائستگی کے بہر حال خلاف ہے۔ اس بنا پر بچوں کو شروع سے ہی اس کا عادی بنانا چاہئے مذکورہ بالا حدیث کے علاوہ جہاں تک لڑکیوں کا تعلق ہے ایک اور حدیث خاص طور پر یاد رکھنے کے قابل ہے ارشاد ہے۔

اذا اتى علی الحارۃ تنسب سنین فی اہلۃ - لڑکی جب نو برس کی ہو جائے تو وہ عورت ہے۔
(کسر العمال ج ۸ ص ۲۷۶)

اس سلسلہ میں غالباً یہ بات دلچسپی سے سنی جائے گی کہ اس غیر محتاط مغرط محبت کو علمائے نفسیات اپنی خاص اصطلاح میں ”قابضانہ محبت“ (Possessive Love) کہتے ہیں یعنی یہ ایک ایسی محبت ہے جس میں محبوب سے متعلق محب کی ذہنیت وہی ہوتی ہے جو ایک قابض کی اپنے مقبوض کی نسبت ہوتی ہے کہ اس کے سامنے صرف اپنے جذبہ خواہش کی تسکین ہوتی ہے وہ اس کو پیار کرتا ہے۔ اسے مس کرتا ہے اپنے ذوقِ محبت کی حظ اندوزی کے لئے اس وقت اسے اس کا بالکل خیال نہیں ہوتا کہ محبوب کا بھی اپنا کوئی مفاد ہے اور اس پر اس کی ان محبت پاشیوں کا کیا اثر ہوتا ہے۔ نفسیات میں اس کی تعبیر اس طرح بھی کی جاتی ہے کہ یہ محبت ایک خاص قسم کے ضغطہ دماغی کی پیداوار ہے جے (Narcissus Complex) کہتے ہیں۔ نرسس یونان کا ایک نہایت خوبصورت نوجوان تھا جو ایک مرتبہ دریا میں اپنی شکل دیکھ کر خود اپنے اور پر عاشق ہو گیا۔ اس ضغطہ دماغی کو اس کی طرف منسوب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنی اولاد کے ساتھ حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ گویا اس وہم میں مبتلا ہیں کہ ان کی اولاد خود ان کی شخصیت کا ایک منظر ہے۔ اس لئے ایک انسان کو جس قدر خود اپنا نفس اور اپنی شخصیت محبوب ہوتی ہے اتنی ہی محبت وہ اپنی شخصیت کے خارجی منظر یعنی اپنی اولاد سے کرتے ہیں۔

اب اسلامی تعلیمات کا جائزہ لیجئے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسلام بھی قابضانہ اور مالکانہ محبت کی نفی کرتا ہے۔ اولاد کی نسبت اسلام کا تخیل یہ ہے کہ اولاد والدین کے پاس ایک امانتِ الہی ہیں اُن کی اپنی ایک مستقل شخصیت ہے اور اس بنا پر جس طرح والدین کے حقوق اولاد کے ذمہ ہیں۔ اسی طرح اولاد کے حقوق بھی والدین کے ذمہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینبؓ کے بچہ کا انتقال ہونے لگا تو زبانِ وحی ترجمان نے ارشاد فرمایا۔

ان الله ما اخذ ولدا ما اعطى بے شہادہ کے لئے ہی ہے وہ سب کچھ جو اس نے لے لیا

وکل عندہ باجل اور اس کے لئے ہیں وہ سب کچھ جو اس نے عطا فرمایا
مستی۔ اور ہر چیز کے لئے اس کے نزدیک ایک مقررہ مدت ہو۔

پھر خود اپنے صاحبزادہ ابراہیم کی وفات پر آپ نے جو الفاظ کہے وہ بھی انہیں کے قریب قریب
ہیں۔ ارشاد ہوا۔ ”آنکھ اشکبار ہے اور دل غمگین، لیکن ہم بہر حال وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہو۔
یہی وہ اسلامی تحیل ہے جس نے ایک بوڑھے قیدی باپ (مولانا محمد علی مرحوم) کی زبان سے
اپنی پیاری بیٹی آمنہ کی خطرناک علالت کی خبر سننے ہی بے ساختہ یہ شعر ادا کر دیا تھا جو اسی بیمار کو
خطاب کر کے کہا گیا تھا۔

تیری صحت ہمیں مطلوب ہے لیکن اُس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں
پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ والدین سے متعلق یہ سمجھنا شدید غلطی ہے کہ وہ ہمیشہ اولاد سے محبت
ہی کرتے ہیں بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ متعدد وجوہ و اسباب سے والدین کو اپنے کسی ایک بچہ
سے یا سب بچوں سے نفرت ہو جاتی ہے اور کبھی یہ نفرت اتنی شدید ہوتی ہے کہ غیر شعوری طور پر ماں
باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بچہ کی موت کی آرزو کرنے لگتا ہے۔ اہل مشرق میں تو ایسا خال خال
ہی ملے گا۔ مغربی اقوام میں یہ مرض بہت عام ہے۔ کیونکہ مغربی تہذیب نے مادی منفعت اور ذاتی رحمت
و آرام کو ہر شخص کا مطمح نظر بنا دیا ہے۔ فرائڈ نے اس قسم کے رجحان کے لئے ایک خاص اصطلاح
(Ambivalence) کی وضع کی ہے۔ ہمارے ہاں اردو میں خون سپید ہو جانے کا ایک محاورہ ہے
وہ اسی قسم کے موقع پر بولا جاتا ہے جب کہ باپ کو اولاد کے ساتھ۔ اولاد کو والدین کے ساتھ۔ بہن کو
بھائی کے ساتھ وہ محبت نہ ہو جو ان میں آپس میں قدرتی رشتہ کی بنا پر طبعی طور پر ہونی چاہئے۔ نفیات
کی کتابوں میں اس Ambivalence کی بڑی دلچسپ اور کثرت سے مثالیں ملتی ہیں
لیکن یہاں ہم ذیل میں صرف ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہیں۔

مسٹر ایس نیل (A.S. Nield) اپنی تصنیف ”بچہ کی گتھی“ *The Problem Child* میں لکھتے ہیں ”ایک عورت معمور بڑے بڑے طویل خطوں میں اپنی بچی کے متعلق ہدایات لکھتی تھی کہ اس کو کس وقت کیا کھانا چاہئے اور کیا نہیں کھانا چاہئے۔ وغیرہ وغیرہ۔ مجھ کو ان خطوط سے شبہ ہوا کہ یہ عورت غیر شعوری طور پر اپنی بیٹی کی موت چاہتی ہے۔ بعد میں مجھ کو اس کی تصدیق بھی ہو گئی اور وہ اس طرح کہ ایک روز یہ عورت مجھ سے ملنے آئی اور باتوں باتوں میں کہنے لگی۔ ڈاکٹر صاحب اگر میری یہ بیٹی زندہ نہ ہوتی تو میں آزاد ہوتی اور جس سے میں محبت کرتی ہوں اس کے ساتھ جاسکتی تھی“ موصوف اس واقعہ کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ”اصل بات یہ ہے۔ ماں غیر شعوری طور پر بچی کی موت چاہتی تھی۔ اس کے باوجود وہ اس کی تندرستی سے متعلق جو تشویش اور غیر معمولی فکر و تردد کا اظہار کرتی تھی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس طرح اپنی غیر شعوری خواہش کا انداز ضرورت بدل

(Over-Compensation) کرنا چاہتی تھی۔

والدین کی محبت اور | مذکورہ بالا سطور سے یہ اندازہ ہو گا کہ والدین کو اولاد سے جو تعلق ہوتا ہے اس اسلامی تعلیمات میں نفسیاتی طور پر کس قدر الجھنیں اور پیچیدگیاں ہیں اور یہ صاف ظاہر ہے کہ ان الجھنوں کے صحیح حل پر ہی بچوں کی اور اس طرح گویا پوری نسل کی فلاح و بہبود اور ان کو صحیح معنی میں ”انسان“ بنانے کا دارومدار ہے۔ علمائے نفسیات نے ساہا سال کے تجربات و تحقیقات کے بعد فطرتِ انسانی کی خام کاریوں کا سرِ غ لگایا اور ان کو دور کرنے کے لئے کامیاب حل کی جستجو کی۔ آپ کو گزشتہ بیانات سے اُن کا ایک اجمالی خاکہ معلوم ہو چکا۔ اب ذرا یہ بھی سن لیجئے کہ اسلام نے کس طرح انسانی فطرت کی ان کمزوریوں کو پہلے ہی بھانپ لیا اور ان کا حل بتا دیا تھا۔ ماہرینِ نفسیات نے جو بات ساہا سال کی تحقیق و تفتیش کے بعد ضخیم ضخیم مجلدات میں کہی ہے۔ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند فقرہ میں ہی اس حقیقت کو آشکارا کر دیا اور زیادہ بہتر حکم تر اور قطعی تر طریقہ پر۔

اس سلسلہ میں سب سے پہلے اس رجحان سر دہری، یا جذبہ تنفر کو سمجھو جو والدین کے دل میں سب اولاد یا کسی ایک کی نسبت ہوتا ہے اور جیسا کہ ابھی مذکور ہوا۔ فرائنڈز کو Ambivalence کہتا ہے۔ اولاد سے متعلق بیزاری کا یہ جذبہ زیادہ تر اس سے ہوتا ہے کہ ماں باپ معاشی اعتبار سے تنگ دست ہوتے ہیں۔ انھیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ خود ہم دونوں میاں بیوی کی ہی گذرتگی ترشی سے ہوتی ہے۔ اولاد ہوگی تو اندر بھی مشکل ہو جائے گی۔ یا اس بیزاری کا سبب یہ ہوتا ہے کہ بالفعل تو انھیں اولاد کے ہونے سے کوئی دشواری اور تنگ دستی پیش آنے کا اندیشہ نہیں ہے۔ البتہ مستقبل کے بارے میں ان کو یہ اندیشہ ضرور ہے کہ اگر اولاد بڑھتی رہی تو بھران کے ذرائع معاش کفالت نہیں کر سکیں گے۔ قرآن مجید میں ان دونوں اسباب کی طرف الگ الگ اشارہ فرما کر اولاد سے متعلق بیزاری کا جذبہ رکھنے کی صاف ممانعت کی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَمْلَاقٍ تَمِ ابْنِیْ اَوْلَادِکُمْ تَنْکَسُوْنَ اِلَیْکُمْ فَمِنْ قَتْلِ مَت کُرُوْ-

نَحْنُ نَرْزُقْکُمْ وَاِیَّاهُمْ ہَم اِن کُو اُو تَم کُو دُو نُوں کُو رِزْق دیتے ہیں۔

یہ آیت جو سورۃ انفام کی ہے اس میں لفظ ”من اطلاق“ کا ہے جس سے مراد یہ ہے کہ افلاس بالفعل ہے اور موجود ہے۔ پھر یہی آیت بنی اسرائیل میں آئی ہے مگر وہاں لفظ ”خشیتہ اطلاق“ ہے۔ اس لفظ خشیتہ سے اشارہ اس طرف ہے کہ تنگ دستی بالفعل نہیں ہے۔ البتہ اولاد کی پیداوار کے بڑھتے رہنے سے اندیشہ ہے کہ آئندہ حالات پریشان کن ہو جائیں تو قرآن نے اس سے بھی منع فرما دیا ہے۔

اولاد کے معاملہ میں سب سے زیادہ بد قسمت ہمیشہ بیٹیاں رہی ہیں۔ عہد جاہلیت میں اونچی ناک والے عرب تو ان غریبوں کو زندہ درگور ہی کر دیا کرتے تھے جس پر قرآن مجید نے انھیں یہ کہہ کر لٹکا دیا۔

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ اور جبکہ زندہ درگور کی ہوئی بچی پوچھا جائیگا

کہ اُسے کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا تھا۔

اگرچہ عرصہ دراز ہوا یہ انسانیت سوز رسم مٹ گئی لیکن واقعہ یہ ہے کہ تہذیب و تمدن کے اس جگہ گاتے

دور میں بھی بیٹوں کی نسبت عام انسانی ذہنیت مکمل طور پر درست نہیں ہوتی ہے۔ سچ بھی اعلیٰ اعلیٰ تعلیم یافتہ گھرانوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ لڑکی کے پیدا ہونے پر اتنی خوشیاں نہیں منائی جاتیں جتنی کہ لڑکے کی پیدائش پر منائی جاتی ہیں۔ عام بول چال میں لڑکی ہوتی ہے تو باپ سے ازراہ ہمدردی اس کے دوست احباب یہی کہتے ہیں کہ آہ اغریب پر ڈگری ہوگئی، چونکہ یہ حد درجہ افسوسناک ذہنیت انسانی دماغوں میں بری طرح جڑ بکڑ چکی تھی۔ اس لئے قرآن نے اس پر خاص طور سے متنبہ کیا۔ دیکھیے! کس عجیب و غریب اور انتہائی بلیغ و موثر انداز میں ارشاد ہوتا ہے۔

وَادْبَشْرًا حَدَّاهُم بِاللَّائِنِ ظِلٍّ ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری
وَجْهًا مُسَوِّدًا وَهْوَ كَظِيمٌ دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ فدا کا لاپڑ جاتا ہے اور وہ
بِتَوَارِي مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَب جی ہی جی میں گھٹنے لگتا ہے اب وہ اس بری خوشخبری کی
أَيْسَكُهُ عَلَى هَوْنٍ أَمِ يَدْسُهُ وجہ سے لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا ہے وہ نہیں جانتا کہ اس
فِي الْقَرَابِ الْأَسَاءُ مَا يَحْكُمُونَ مولود کو ذلیل ہوتے ہوئے زندہ رہنے دے یا اُسے مٹی میں
دَابَّ دَسْ دبا دے، سنو! اکتسابِ برائے فیصلہ۔

غور کرنا چاہئے اس آیت میں کس بلاغت کے ساتھ ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو اولاد کے معاملہ میں بیٹا اور بیٹی میں تفریق کرتے ہیں اور بیٹی کے پیدا ہونے پر احساسِ کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ۱۷
(باقی آئندہ)

۱۷ اس موقع پر مجھے اپنی مرحومہ بیٹی ہیں کا جو نہایت ذہین اور قابل تھی ایک اقد یاد آیا۔ ایک روز اسلام میں عورتوں کے مرتبہ وحشیت پر گفتگو کے دوران میں کہنے لگی ”بھائی! کفار عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے جبکہ خدا انسان کی ترویج کی توان لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا تم اپنے لئے تو بیٹے رکھتے ہو اور خدا کی بیٹیاں یہ کیسا حکم کرتے ہو؟“ مرحومہ نے اس کو نقل کر کے کہا اس سورتوصاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیٹیاں اللہ میاں کے نزدیک بھی بیٹوں سے فرخندہ تر ہیں۔ میں نے جواب دیا ”اسلام میں عورت مرد کی نسبت صفت ضعیف و کمزور ضرور ہے لیکن فرخندہ بالکل نہیں ہوا اور اس کا ضعیف ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جس کو آج کل کے تمام ماہرین طبیات و عضویات اور تمام ڈاکٹر تسلیم کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن میں مردوں کو تو قوام علی النساء کہا گیا ہے یعنی عورتوں کے دیوانہ و نگران، اب رہی آیت زیر بحث تو اس میں خدا نے ان لوگوں کے دل کے کوٹ کا پردہ چاک کیا ہے جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بتاتے تھے۔ متناہی ہے کہ بیٹیاں تو تمہارے خیال میں ۴

۴ بیٹوں سے کمزور و ذلیل ہوتی ہیں یہ کیا بات ہے کہ ابھی چہرہ اپنے لئے ثابت کرتے ہو ادھم درجہ کی چیز کا انتساب خدا کی طرف کرتے ہو۔ دردِ ظاہر ہے قرآن میں متعدد مواقع پر فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے لئے بیٹے اور بیٹیاں تم نے گھڑ رہی ہیں۔ اس کی ذاتِ سمیع الصفات تو ان تمام چیزوں سے بلند و بالا ہے۔“

احیاء نقشِ دوام

از جناب مآثر القادری

یہ کہہ رہی ہو بہت دن میرے دل کی اُمَنگ جاب سے بھی ہے کمزور سطوتِ افرنگ
تری نظر ہے اسیرِ طَلیم محسوسات مری نگاہ، شہیدِ تجلی ہے رنگ
مری نگاہ میں پانی کی یہ لکیریں ہیں نگارِ خانہ بہزاد و صنعتِ ارتنگ
تنزلات کی بجائیں یہ فرق و جمع کا راز یہی ہے خانقہ درسی در زبانِ چنگ
فقیرِ شہر کی یہ رخصتیں یہ تاویلین جوازِ سود کے پردے میں ہے خدا سے جنگ
نہ سادگی، نہ صداقت نہ عصمتِ کردار کہ سازِ دل جو زباں سے نہیں ہے ہم آہنگ

جو دل میں سوز نہیں دل ہے جسِ ناکارہ

نہ ہو چمک تو ہے آئینہ ایک پارہ سنگ

۱۔ ایران کے مشہور مآثری کے مرقع کا نام۔ ۲۔ تصوف کی مشہور اصطلاحیں۔

قطعات

از جناب رشید ذوقی

کیسے کیسے وقت گزرے ہیں نہ پوچھ جیسے میری زندگی تھی لازوال
 جس ادا پر مسکرا دیتا تھا دل ختم ہوتی تھی وہیں حدِ جمال
 درد چمکا، آنکھ پر غم ہو گئی آگئی ہونٹوں پہ جانِ بے قرار
 دل بھی ڈوبا صبح کے تارے کے ساتھ آہ، یوں ٹوٹا طلسمِ انتظار
 تیرے جلووں کی فضا میں قدرتا زندگی بڑھتی ہے اہل درد کی
 لطف دیتی ہے فغانِ نیم شب بات بن جاتی ہے آہِ سرد کی
 آہ، وہ راتیں وہ مدہم روشنی تازہ آرائش نئی رنگینیاں
 میرے استقبال کو چاروں طرف دور تک پھیلی ہوئی بیچینیاں
 افتراقِ جان و تن ممکن سہی غم فنا انجام ہو سکتا نہیں
 رقی شاید چھوڑ دے دامانِ بابر دل منارِ درد کھوسکتا نہیں
 مدتیں گزریں کہہ دیکھا ہی نہیں چشمِ ویراں نے کوئی عالم نیا
 اب کبھی مل بھی سکیں گے دیکھے چاندنی رات اور وہ جانِ جا
 یہ شب ہبتاب یہ ٹھنڈی ہوا تو میں ڈوبی ہوئی ساری فضا
 ان چمکتے آئینوں میں آج پھر جگمگا اٹھی تری اک اک ادا

تبصرہ

از جناب ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب پروفیسر قانون جامعہ عثمانیہ چٹاگانگ
تقطیع متوسط ٹائپ جلی اور روشنی ضخامت ۳۵۲ صفحات قیمت

Muslim Conduct
of State

معلوم نہیں۔ جے بیچ محمد اشرف کشمیری بازار لاہور۔

ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب ہمارے ملک کے اُن قابلِ فخر افاضل میں سے ہیں جو علوم جدیدہ میں اعلیٰ قابلیت رکھنے کے ساتھ اسلامی نظام سیاست و احکام میں محققانہ اور وسیع نظر رکھے ہیں۔ پھر بڑی بات یہ ہے کہ دل اور دماغ کے اعتبار سے بھی بکے اور سچے مسلمان ہیں۔ آپ کی متعدد تصنیفات اور مقالات عربی، انگریزی، فرنچ اور اردو میں شائع ہو کر ہندوستان اور اس سے زیادہ بیرونی ممالک کے علمی حلقوں میں بڑی وقعت اور قدر کی نگاہوں سے دیکھے گئے ہیں۔ زیر تبصرہ کتاب میرا چھوڑا کتاب کا دوسرا ایڈیشن ہے۔ موصوف نے امن، جنگ اور غیر جانبداری سے متعلق اسلام کے بین الاقوامی قوانین و احکام پر بڑی فاضلانہ اور محققانہ بحث کی ہے۔ کتاب چار حصوں پر تقسیم ہے اور ہر حصہ میں متعدد ابواب ہیں۔ پہلے حصہ میں بین الاقوامی قانون کی تعریف، ابتدائی مصطلحات، موضوعات بحث، مقاصد اور اسلامی قوانین، بین الاقوامی کے آئینہ اور اصول پر بحث ہے۔ دوسرے حصہ میں زیادہ امن کے بین الاقوامی، اقتصادی، سیاسی، معاشرتی اور تجارتی معاملات و تعلقات پر گفتگو کی گئی ہے۔ تیسرا حصہ اُن بین الاقوامی مسائل و امور سے متعلق ہے جو برآمدہ جنگ پیش آتے ہیں۔ اس میں جنگ کی تعریف اور اس کی ذاتی شکلیں بیان کرنے کے بعد تفصیل سے یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام میں جنگ قانوناً کب جائز اور بعض اوقات ضروری ہوتی ہے پھر جب جنگ چھڑ جاتی ہے

تو اس میں کن کن امور کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ جن لوگوں سے جنگ لڑی جاتی ہے ان کے مختلف حالات اور مسلمانوں کے ساتھ ان کے تعلقات کی مختلف نوعیتوں کے اعتبار سے دوران جنگ میں اور اس کے بعد ان کے ساتھ اور ان کے ملک کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہئے۔ اس سلسلہ میں باغی مسلمان کا فخر، راہزن، بحری ڈاکو، ذمی، حربی، غلامی، تاوان جنگ، ٹیکس، صلح، قیدیوں کا تبادلہ وغیرہ یہ سب مسائل زیر بحث آگئے ہیں۔ حصہ آخر غیر جانبداری کے شرائط اور اس کی قوانین و احکام کے لئے وقف ہے۔ اس کے بعد حنبلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض خلفاء و صحابہ کرام کے خاص خاص احکام سے متعلق نہایت قیمتی فرامین کی نقلیں ہیں اور پھر کتاب کے مابعد کی فہرست اور علامہ و اشاریہ ہیں۔

کتاب میں جزئی اعتبار سے کہیں کہیں کلام کرنے یا اضافہ و ترمیم کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ مثلاً صفحہ ۲ پر لکھا ہے اگر کسی خلیفہ راشد کا عمل کسی عام مروج حدیث کے خلاف ہو تو سمجھا جائے کہ خلیفہ راشد کے پاس ضرور کوئی حدیث ہے۔ اس کے بعد مصنف لکھتے ہیں کہ یہ نظری طور پر تو صحیح ہے لیکن مجھے اس سلسلہ کا کوئی قطعی واقعہ معلوم نہیں۔ گذارش یہ ہے کہ اس طرح کے متعدد واقعات کتب حدیث میں موجود ہیں جن کی طرف موصوف کا ذہن متقل نہیں ہو سکا۔ مثلاً فاطمہ بنت قیسؓ کی حدیث دربارہ مطلقہ کو حضرت عمرؓ کا رد کر دینا اور قرع بن حابس کو تالیف قلب کی بنا پر زکوٰۃ دینے کو انکار کر دینا بہر حال اس میں شبہ نہیں کتاب بحیثیت مجموعی نہایت فاضلانہ اور محققانہ ہے اور مصنف کی آرزو اور غرض تصنیف کے مطابق اس لائق ہے کہ اس کو اسلام کی طرف یورپ کے سامنے پیش کیا جائے اور اس حقیقت پر غور کرنے کی دعوت دی جائے کہ گذشتہ جنگ عظیم کے بعد مغرب کے بین الاقوامی قوانین میں جس تغیر و تبدل کی عام ضرورت محسوس کی جا رہی ہے آیا اسلام کا یہ قانون اس ضرورت کو پورا کرتا ہے یا نہیں؟ فجزاہ اللہ عن المسلمین جزاء خیراً۔

ہندوستان میں پہلی اسلامی تحریک | از مولانا مسعود عالم ندوی تقطیع متوسط طبعات و کتابت ہتر
ضخامت ۵۷ صفحات قیمت درج نہیں پتہ دارالاشاعت نشاۃ ثانیہ حیدر آباد دکن۔

ہندوستان میں حضرت سید احمد صاحب شہید اور ان کے رفقاء کرام کی تحریک سب سے پہلی تحریک ہے جن کا اولین مقصد تبلیغ و جہاد کے ذریعہ اس ملک میں خالص اسلامی طرز کی حکومت قائم کرنا اور اس طرح کلکتہ ائٹھ کو سرہند و سرسبز کرنا تھا جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ محرکہ بالاکوٹ کے بعد بھی یہ تحریک ختم نہیں ہوئی بلکہ نہایت منظم اور مرتب شکل میں ایک عرصہ دراز تک مشرقی بنگال سے لیکر درہ خیبر تک پھیلی رہی۔ تحریک کے بانی حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اور اس ضمن میں تحریک کے مختصر حالات میں تو چھوٹی بڑی کتابوں کے علاوہ مولانا سید ابوالحسن علی کی سرت سید احمد سمند پہلے سے موجود ہے۔ زیر تبصرہ کتاب میں خاص تحریک کے تاریخی تسلسل سے بحث کی گئی ہے۔ اس ضمن میں فاضل مصنف نے ان غلط فہمیوں کے ازالہ کی بھی کوشش کی ہے جو چند بیرونی اور اندرونی اسباب کی بنا پر بعض دماغوں میں پیدا ہو گئی ہیں مثلاً یہ کہ تحریک ”وہابیت“ بخدا اور تحریک سید احمد شہید دونوں ایک ہی ہیں۔ یا موخر الذکر پہلی کا شاخسانہ ہے۔ اس ضمن میں مصنف کے قلم سے ہندوستان کی موجودہ عجمت الہدایت کی نسبت جو چند میا خستہ کلمات نکل گئے ہیں (ص ۴۷ و ۵۰) وہ ان کی اسلامی دلسوزی کا بین ثبوت ہیں۔ البتہ اس کا افسوس ہے کہ موصوف کے قلم تنقید کی زد میں ڈبلیو ڈبلیو ہٹھرایے حق ناٹک اسلام نا آشنا لوگوں کے علاوہ مولانا عبید اللہ سندھی ایسا مفکر اسلام اور دقیقہ رس عالم بھی آگیا ہو واقعہ یہ ہے کہ حضرت سید احمد صاحبؒ اور ان کی تحریک کا قدر دان مولانا سندھی سے زیادہ اور کون ہو سکتا ہے لیکن جس طرح لائق مصنف نے مجاہدین کی کمزوریوں کا ذکر کر کے ان پر تنقید کی ہے اور اگر تاریخ کا یہ فائدہ ہے کہ ماضی کے واقعات سے مستقبل کے لئے کوئی عبرت حاصل کی جائے تو بلاشبہ ایک مفکر کو اپنی تاریخ کا مطالعہ تنقیدی زاویہ نگاہ سے کرنا چاہئے۔ اسی طرح مولانا سندھی نے بھی اپنے

علم اور فکر کے مطابق اس تحریک کے بعض متاخر علمبرداروں کا متفقہ جائزہ لیا ہے اور چونکہ مولانا تقریر و تحریر پر اور بعض اوقات اپنے جذبات پر بھی قدرت نہیں رکھتے تھے اس لئے ان کے قلم سے کبھی کبھی ایسے الفاظ نکل جاتے تھے جو ان کے دل کی صحیح ترجمانی نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ علمائے صادق پور پر زیدیت اور شیعیت کا الزام اور دہلی کی سلطنت کے مضبوط بنانے کو تحریک کا مقصد بتانا یہ سب اسی قبیل کی چیزیں ہیں جو قصور بیان سے پیدا ہوئی ہیں۔ بہر حال اگرچہ نفس تحریک کی اہمیت اور اس کی وسعت و اثر کے اعتبار سے جیسا کہ مصنف نے خود بھی اعتراف کیا ہے۔ یہ کتاب اب بھی تشنہ ہے۔ تاہم بڑی محنت اور سلیقہ سے مرتب کی گئی ہے۔ جملہ جملہ اور فقرہ فقرہ سے مصنف کا اسلامی درد اور سوز و گداز ٹپک رہا ہے اس کا مطالعہ دینی اور علمی دونوں حیثیتوں سے بہت مفید اور سرایہ غیرت و بصیرت ہوگا۔ لیکن املا اور کتابت و طباعت کی غلطیاں بے شمار ہیں جنہوں نے کتاب کو اداغدار بنا دیا ہے۔

فکر و جمیل | از جناب سید جمیل واسطی صاحب تقیہ قور و ضخامت ۱۲۸ صفحات کتابت و طباعت بہتر قیمت درج نہیں ہے۔ بشیر احمد صاحب اینڈ ستر جو نا مارکیٹ کراچی۔

رؤفیسر سید جمیل صاحب واسطی ایم اے (کنیت) سے قارئین برہانِ خوب واقف ہیں۔ موصوف جس طرح انگریزی اور اردو دونوں کے فاضل اور ادیب ہیں اور زبان کے شاعر شیوا بیان بھی ہیں۔ آپ کی غزلیں اور نظمیں بچا کے وقیع ادبی رسالوں میں وقتاً فوقتاً شائع ہوتی رہتی ہیں۔ یہ کتاب موصوف کی ہی منظوم کلام کا مجموعہ ہے جو اگرچہ مختصر ہے لیکن معنوی اعتبار سے اس کے بلند اور میاری ہونے میں شبہ نہیں۔ شاعر پر قنوطیت اور حزن و الم کا غلبہ معلوم ہوتا ہے لیکن ان کی یہ غم پندی میدانِ سعی و کوشش میں تنگے دو کرنے کی باز نہیں رکھتی۔ ان کے اشعار میں عمیق تفکر، بلند تخیل، کیفیاتِ انسانی کا تجزیہ، احساساتِ دلی کا اثر آفرین پیرایہ بیان یہ سب اوصاف پائے جاتے ہیں اور بڑی بات یہ کہ فکر و جمیل صوری اور معنوی دونوں حیثیتوں پر آج کل کی ترقی پسند شاعری کی گندگیوں سے محفوظ رہا۔ پیش لفظ سر شیخ عبدالقادر صاحب نے لکھا ہے جس میں انھوں نے شاعر کو دل کو لکھوا ددی ہے اور اسے اپنے حق کی قدر کر گیا

۳۳۲۔ قصص القرآن حصہ دوم قیمت للعمہ مجلد ۷
اسلام کا اقتصادی نظام۔ وقت کی اہم ترین کتاب
جس میں اسلام کے نظام اقتصادی کا مکمل نقشہ
پیش کیا گیا ہے قیمت ۳۰ روپے مجلد للعمہ

خلافت راشدہ۔ تاریخ ملت کا دوسرا حصہ جس میں
عہد خلفائے راشدین کے تمام قابل ذکر واقعات
صحت و جامعیت کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں
قیمت ۳۰ روپے مجلد للعمہ

مسلمانوں کا عروج اور زوال۔ ۴۱۱
۳۳۳۔ مکمل لغات القرآن جلد اول۔ لغت قرآن
پر بے مثل کتاب ہے مجلد للعمہ

سرمایہ۔ کارل مارکس کی کتاب کیپٹل کا مختصر ششہ
ورفتہ ترجمہ قیمت ۱۰ روپے

اسلام کا نظام حکومت :- صدیوں کے قانونی مطالبہ
کا تاریخی جواب۔ اسلام کے ضابطہ حکومت کے
تمام شعبوں پر دفعات وار مکمل بحث۔ قیمت
چھ روپے مجلد سات روپے

خلافت بنی امیہ :- تاریخ ملت کا تیسرا حصہ خلفائے
بنی امیہ کے مستند حالات و واقعات سے مجلد للعمہ

۳۳۴۔ ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت
جلد اول۔ اپنے موضوع میں بالکل جدید کتاب، انداز
بیان دلکش قیمت للعمہ مجلد ۷

ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت جلد ثانی
قیمت للعمہ مجلد ۷

قصص القرآن حصہ سوم۔ انبیاء علیہم السلام کے واقعات
کے علاوہ باقی قصص قرآنی کا بیان قیمت للعمہ مجلد ۷
مکمل لغات القرآن مع فہرست الفاظ جلد ثانی۔

قیمت ۳۰ روپے مجلد للعمہ
۳۳۵۔ قرآن اور تصوف۔ اس کتاب میں قرآن و سنت

کی روشنی میں حقیقی اسلامی تصوف کو دل نشین
اسلوب میں پیش کیا گیا ہے، مقام عبودیت مع الالوہیت
مذہب کا نازک اور پیچیدہ مسئلہ ہے اس کو اور

اس طرح کے دیگر مسائل کو بڑی خوبی سے واضح
کیا گیا ہے قیمت ۱۰ روپے مجلد ۷

قصص القرآن جلد چہارم۔ حضرت عیسیٰ اور خاتم الانبیاء
کے حالات مبارک کا بیان قیمت ۳۰ روپے مجلد للعمہ

انقلاب روس۔ انقلاب روس پر قابل مطالعہ کتاب
صفحات ۳۰۰ قیمت مجلد ۷

نیچر ندوۃ المصنفین دہلی قریول باغ

مختصر قواعد ندوۃ المصنفین دہلی

(۱) محسن خاص :- جو مخصوص حضرات کم سے کم پانچ سو روپے یکمشت مرحمت فرمائیں گے وہ ندوۃ المصنفین کے دائرہ محسنین خاص کو اپنی شہریت سے عزت بخشیں گے ایسے علم نواز اصحاب کی خدمت میں ادارے اور مکتبہ برہان کی تمام مطبوعات تذکرہ کی جاتی رہیں گی اور کارکنان ادارہ ان کے قیمتی مشوروں سے مستفید ہوتے رہیں گے۔

(۲) محسنین :- جو حضرات پچیس روپے سال مرحمت فرمائیں گے وہ ندوۃ المصنفین کے دائرہ محسنین میں شامل ہوں گے۔ ان کی جانب سے یہ خدمت معاوضے کے نقطہ نظر کی نہیں ہوگی بلکہ عطیہ خالص ہوگا۔ ادارہ کی طرف سے ان حضرات کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات جن کی تعداد اوسطاً چار ہوگی۔ نیز مکتبہ برہان کی بعض مطبوعات اور ادارہ کا رسالہ برہان کسی معاوضہ کے بغیر پیش کیا جائے گا۔

(۳) معاونین :- جو حضرات اٹھارہ روپے سال پیشگی مرحمت فرمائیں گے ان کا شمار ندوۃ المصنفین کے حلقہ معاونین میں ہوگا۔ ان کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات ادارہ اور رسالہ برہان (جس کا سالانہ چندہ پانچ روپے ہے) بلا قیمت پیش کیا جائے گا۔

(۴) احتیاء :- نو روپے سالانہ ادا کرنے والے اصحاب ندوۃ المصنفین کے احتیاء میں داخل ہوں گے ان حضرات کو رسالہ بلا قیمت دیا جائے گا اور ان کی طلب پر اس سال کی تمام مطبوعات ادارہ نصف قیمت پر دی جائیں گی۔

قواعد

(۱) برہان ہر انگریزی مہینہ کی ۱۵ تاریخ کو ضرور شائع ہو جاتا ہے۔

(۲) مذہبی علمی تحقیقی، اخلاقی مضامین بشرطیکہ وہ زبان ادب کے معیار پر پورے اتریں برہان میں شائع کئے جاتے ہیں

(۳) باوجود اہتمام کے بہت سے رسالے ڈاک خانوں میں ضائع ہو جاتے ہیں جن صاحب کے پاس رسالہ نہ پہنچے

وہ زیادہ سے زیادہ ۲۰ تاریخ تک دفتر کو اطلاع دیدیں ان کی خدمت میں رسالہ دوبارہ بلا قیمت بھیج دیا جائیگا جس کے بعد شکایت قابل اعتنا نہیں سمجھی جائے گی۔

(۴) جواب طلب امور کے لئے اگر کانٹ یا جوابی کارڈ بھیجنا ضروری ہے۔

(۵) قیمت سالانہ پانچ روپے شش ماہی دور روپے بارہ آنے (مع محصول ڈاک) فی پرچہ ۸

(۶) منی آرڈر روانہ کرتے وقت کوپن پر اپنا مکمل پتہ ضرور لکھئے۔

مولوی محمد ادریس صاحب پرنسز پبلشرز جمیڈ۔ ن پریس دہلی میں طبع کرنا اگر دفتر رسالہ برہان دہلی قریل باغ کرائسٹ کیا

ندوة المصنفین دہلی کا علمی و دینی ماہنامہ

برہان

مرتبہ
سعید احمد کسرا بادی

مطبوعات ندوۃ المصنفین دہلی

ذیل میں ندوۃ المصنفین کی کتابوں کے نام مع مختصر تعارف کے درج کئے جاتے ہیں تفصیل کیلئے دفتر سے فہرست کتب طلب فرمائیے اس سے آپ کو ادارے کی ممبری کے قوانین اور اس کے حلقہائے محسنین معاونین اور اجارہ کی تفصیل بھی معلوم ہوگی۔

غلامان اسلام :- پچھتر سے زیادہ غلامان اسلام کے کمالات و فضائل اور شاندار کارناموں کا تفصیلی بیان قیمت ص ۱۰۰ جلد ۱	مسئلہ اسلام میں غلامی کی حقیقت مسئلہ غلامی پر پہلی محققانہ کتاب جدید ایڈیشن جن میں ضروری اضافے بھی کئے گئے ہیں قیمت ۳۰ جلد ۱
اخلاق اور فلسفہ اخلاق :- علم الاخلاق پر ایک مبسوط اور محققانہ کتاب جس میں اصول اخلاق اور انواع اخلاق اور فلسفہ اخلاق پر مکمل بحث کی گئی ہے۔ قیمت ص ۱۰۰ جلد ۱	تعلیمات اسلام اور مسیحی اقوام :- اسلام کے اخلاقی اور روحانی نظام کا پذیر یا کفایت کا جلد ۱
مسئلہ قصص القرآن حصا اول :- جدید ایڈیشن ندوۃ المصنفین کی مایہ ناز اور مقبول ترین کتاب زیر طبع قیمت ص ۱۰۰ جلد ۱	سوشلزم کی بنیادی حقیقت :- اشتراکیت کے متعلق پروفیسر کارل ڈیل کی آٹھ تقریروں کا ترجمہ جرمنی سے پہلی بار اردو میں نقل کیا گیا ہے قیمت ۳۰ جلد ۱
میں الاقوامی سیاسی معلومات :- یہ کتاب ہر ایک لائبریری میں رہنے کے لائق ہے قیمت ۲۰ جلد ۱	ہندوستان میں قانون شریعت کے نفاذ کا مسئلہ :- مسئلہ :- نبی عی صلیم تاریخ ملت کا حصول جن میں سیرت سرور کائنات کے تمام اہم واقعات کو ایک خاص ترتیب سے یکجا کیا گیا ہے قیمت ۲۰ جلد ۱
وحی الہی :- مسئلہ وحی پر پہلی محققانہ کتاب قیمت دو روپے جلد ۱	فہم قرآن جدید ایڈیشن :- جس میں بہت سے اہم اضافے کئے گئے ہیں اور مباحث کتاب کو از سر نو مرتب کیا گیا ہے۔ اس موضوع پر اپنے رنگ کی بمثل کتاب قیمت ۲۰ جلد ۱
تاریخ انقلاب روس :- فرانسیسی کی کتاب کا مستند اور مکمل خلاصہ قیمت ۲۰ جلد ۱	

برہان

شمارہ (۵)

جلد ہیزدہم

مئی ۱۹۲۷ء مطابق جمادی الاخریٰ ۱۳۶۶ھ

فہرست مضامین

۲۵۸	سعید احمد	۱۔ نظرات
۲۶۱	مولانا امتیاز علی خاں صاحب عرشی ناظم کن خانہ عالیہ لاہور	۲۔ ہندوستان کے عربی فارسی کتب خانے
۲۷۸	جناب مولوی عبدالرحمن صاحب صدر صدر آباد اکاڈمی	۳۔ قرون وسطیٰ کے مسلمانوں کی علمی خدمات
۲۸۷	لیفٹیننٹ کرنل خواجہ عبدالرشید صاحب	۴۔ علم النفسیات کا ایک اقادی پہلو
۳۰۱	جناب سید آفاق حسین صاحب بی اے	۵۔ فنی نبی بخش حقیر اور غالب
۳۰۸	جناب عون احمد صاحب	۶۔ امیر شریعت مولانا محمدی الدین قادری مچھلوری
۳۱۲	جناب حکیم حافظ محمد اجل خان صاحب شیدا دہلوی مرحوم	۷۔ ادبیات ہر غزل
۳۱۳	جناب ناصر القادری صاحب	فکر و عمل
۳۱۴	جناب آلم مظفر نگری	غزل
۳۱۵	م۔ ح	۸۔ تبصرے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نظرات

افسوس ہے پچھلے مہینہ اپریل کی ۲۲ تاریخ کو صوبہ بہار کے امیر شریعت اور پہلوانی شریف کی خانقاہ مجیبیہ کے سجادہ نشین مولانا الحاج السید شاہ محمد نجی الدین صاحب نے صبح کے وقت تقریباً آٹھ بجے وفات پائی۔ مولانا علم و عمل، تقویٰ و طہارت اور اخلاق و عادات کے اعتبار سے علمائے سلف کا نمونہ تھے۔ آپ کا روحانی اور اخلاقی فیض و اثر بہت وسیع تھا اور آپ کی ذات لاکھوں مسلمانوں کی عقیدت و ارادت کا مرکز تھی۔ اب جبکہ وقت آ رہا تھا کہ امارت شریعت کا ادارہ سیاسی محکومیت کی بندشوں سے آزاد ہو کر اپنے فرائض و واجبات صحیح طور پر انجام دیکے۔ آپ ایسے بزرگ کا رحلت کر جانا مسلمانوں کے لئے جس قدر بھی افسوس اور رنج و الم کا باعث ہو کم ہے بہر حال مشیتِ ایزدی میں کسی کو کیا مجال دم زدن ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مرحوم کو جنت الفردوس میں مقام جلیل عطا فرمائے اور پیش از پیش نعمتوں اور نوازشوں سے سرفراز فرمائے۔ آمین — اسی شمارہ میں مولانا مرحوم کے حالات و سوانح پر ایک مختصر مقالہ بھی شریکیہ شاعت ہو۔

اسی مہینہ کا ایک ادبی حادثہ مرزا فرحت اللہ بیگ دہلوی کی وفات ہے۔ مرزا صاحب مولوی نذیر احمد صاحب دہلوی کے شاگرد تھے لیکن حق یہ ہے زبان کی شگفتگی، انداز بیان کی دلکشی اور عبارت کی چستی و حلاوت میں شاگرد اساتذہ سے سبقت لے گیا تھا اب ملک میں جس قسم کے ادیب پیدا ہو رہے ہیں اس کے پیش نظر توقع نہیں کہ کوئی آئندہ دلی کا آخری مشاعرہ یا پھول والوں کی سیر کی پرانی

داستانیں اس کمال سحر کاری کے ساتھ سنا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ایمانداروں کو صبر جمیل کی توفیق ارزان ہو۔

افسوس ہے کاغذ کی کم بانی بلکہ بالفاظ صحیح تر نایابی اور طباعت کی چند در چند مشکلات کے باعث ادارہ نزوۃ المصنفین کی سلسلہ کی کتابوں کا سٹ ادارہ کی گذشتہ روایات کے مطابق دسمبر ۱۹۲۶ء میں چھپ چکا کہ مکمل نہیں ہو سکا۔ بہر حال خدا کا شکر ہے کہ اب یہ سٹ قریب تکمیل ہے اور امید ہے کہ ایک ڈیڑھ ماہ کے اندر اندر شائع ہو سکے گا۔

اس سٹ کی سب سے اہم اور بلند پایہ کتاب ترجمان السنۃ جلد اول ہے جس کو ہمارے رفیق خصوصی جناب مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی نے کئی سال کی مسلسل محنت و کاوش کے بعد مرتب کیا ہے۔ فن حدیث میں مولانا کی وسعت نظر و بصیرت آن ارباب علم پر مخفی نہیں رہیں۔ جنہوں نے فیض الباری ایسی اہم اور بلند پایہ کتاب چار ضخیم مجلدات میں دیکھی اور پڑھی ہے، یہ کتاب کی صرف ایک جلد اول ہے جو ۲۲۸۲۹ کے سائز پر چھ سو صفحات میں شائع ہو رہی ہے۔ پوری کتاب غالباً دس جلدوں میں تمام ہوگی۔ اگر یہ سلسلہ بتوفیق ایزدی مکمل ہو گیا تو بے خوف تر وید کہا جاسکتا ہے کہ فن حدیث اور اس کے متعلقات و مناسبات پر احادیث صحیحہ کا مجموعہ ہونے اور ان کی تشریح و تفسیر کے اعتبار سے یہ اپنی نوعیت کی اردو میں پہلی کتاب ہوگی اور عام مسلمانوں اور علماء و طلباء دونوں کے لئے بیش از بیش افادہ و استفادہ کا باعث ہوگی۔

اس سلسلہ کی دوسری کتاب لغات القرآن جلد سوم ہے سائز ۲۰×۲۶ صفحات ۳۵۰ صفحات اس جلد میں حرف دال سے تین تک کے الفاظ آئے ہیں۔ یہ جلد بھی سابقہ دو جلدوں کی تمام خصوصیات

انتیازات کی حامل ہے۔

تیسری کتاب مسلمانوں کا عروج و زوال کا دوسرا ڈیٹن ہے۔ پہلا ڈیٹن ۵، ۱۰ صفحات پر شائع ہوا تھا لیکن چونکہ اب اس دوسرے ڈیٹن میں اندلس اور ہندوستان پر دو مستقل ابواب کا اور اضافہ کر دیا گیا ہے اس بنا پر کتاب کی ضخامت ۳۵۰ صفحات پر مشتمل ہوگی۔

یہ تینوں کتابیں سلسلہ کے سلسلہ کی ہیں لیکن ان کے علاوہ سلسلہ کی بعض کتابیں بھی ان کتابوں کے فوراً بعد ہی چھپ کر شائع ہو رہی ہیں اس سلسلہ کی جو کتابیں کتابت کے مرحلہ سے گذر کر اب طباعت کی منزل میں ہیں ان کے نام حسب ذیل ہیں:-

(۱) مسلمانوں کا نظم و ملکت۔ یہ کتاب مصر کے مشہور فاضل ڈاکٹر حسن ابراہیم کی بلند پایہ اور محققانہ کتاب "النظم الاسلامیہ" کا شگفتہ اور عام فہم و سلیس اردو ترجمہ ہے۔ اس میں مصنف نے تاریخی شواہد کی روشنی میں بتایا ہے کہ مختلف ممالک میں مسلمانوں کی بڑی بڑی اور قیام و حکومتوں کا نظم و نسق اور حکومتوں کے مختلف اداروں کا طریق کار اور ان کے فرائض و وظائف کیا رہے ہیں اس کتاب کا سائز ۲۰×۲۶ ہے اور ضخامت ۳۷۵ صفحات۔

(۲) تحفۃ النظار۔ سائز ۲۰×۲۶ صفحات ۲۴۰۔ یہ آٹھویں صدی ہجری کے اواخر اور نویں صدی ہجری کے اوائل کے مشہور سیاح ابن بطوطہ کے سفرنامہ کا جامع اور مفید خلاصہ ہے جو ملک کے مشہور فاضل مولوی عبدالرحمن خان صاحب صدر حیدر آباد اکاڈمی کے قلم کار ہیں منت ہر — ان دو کتابوں کے علاوہ اور بعض تاریخی، علمی اور دینی کتابیں جو زیر ترتیب تالیف ہیں۔ امید ہے سلسلہ کے آخر تک وہ بھی تیار ہو سکیں گی۔

یہ معلوم ہو کر خوشی ہوئی کہ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ نے اپنے گزشتہ اجلاس میں ملک کے مشہور فاضل و علمائے پرستار ایک کمیٹی بنائی ہے جو آئندہ ماہ و شوال میں دیوبند میں مجتمع ہو کر دارالعلوم دیوبند کے نصاب تعلیم اور اس کے متعلقہ مسائل پر غور و خوض کریگی اور پھر اگر وہ ضروری سمجھے گی تو نصاب کی اصلاح کی عملی تشکیل و ترتیب

ہندوستان کے عربی، فارسی کتابخانے

از مولانا امتیاز علی خاں صاحبِ عمر شیخ ناظم کتابخانہ عالیہ لاہور

ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد سے پہلے عرب اور ہند کے درمیان تجارتی رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ لیکن اس زمانہ میں عربوں کے پاس بہت زیادہ اور علم کم تھا۔ اس لئے ہندوستان میں عربی کتابوں کی تلاش بیکار ہے۔ البتہ ایران کے قدیم باشندے ہندیوں کے ہم نسل، اور ان کا تمدن اپنے بڑے و بڑے ملک کے تمدن کا ہجولی تھا۔ اس لئے بعید نہیں کہ سنسکرت کے پتہ کالوں میں ژندو اور ستا وغیرہ فارسی کتابیں پائی جاتی ہوں۔ مگر اس قیاس پر تاریخی شہادت کا ملنا دشوار ہے۔

عربی کتاب خانے | عربوں میں کتابیں لکھنے اور جمع کرنے کا رواج دمشق کے خلفائے بنی امیہ کے عہد میں شروع ہوا۔ چنانچہ اس خاندان کے ایک فرد خالد اموی مساتویں صدی عیسوی کے آخر یا آٹھویں کے شروع میں طب، نجوم، اور کیمیا کی کچھ کتابیں غیر زبانوں سے عربی میں ترجمہ کر کے ایک چھوٹا سا کتاب خانہ مرتب کیا تھا۔ لیکن کتابیں لکھنے اور جمع کرنے کا نام شوق بغداد کے عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کے زمانہ میں پیدا ہوا۔ اس نے سنسکرت، یونانی، سریانی، قبطی اور ایرانی زبانوں کی علمی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کرنے کے لئے بہت بڑا محکمہ قائم کیا تھا۔ اس محکمہ کی شہرت ہندوستان پہنچی تو یہاں کا ایک ریاضی داں پنڈت سنسکرت کی اور کتابوں کے ساتھ ہیئت کی مشہور کتاب ”سدھانتا“ کا نسخہ لیکر ۱۵۶۱ء میں اس کے دربار میں حاضر ہوا۔ خلیفہ نے کتاب پسند کی اور

اپنے درباری مترجم محمد بن ابراہیم غزالی سے اس کا عربی میں ترجمہ کرایا۔

ہارون رشید کے زمانہ میں عرب، ہندی تعلق اتنا بڑھ گیا کہ خلیفہ اور ہندی ملاحوں کے درمیان دوستانہ خط و کتابت ہونے لگی۔ اتفاقاً ہارون ایسا سخت بیمار ہوا کہ ملک کے طبیب علاج سے ہار گئے بغداد میں ایک ہندی طبیب "منکا" کی بہت شہرت تھی۔ ہارون نے اُسے ہندوستان سے بلا کر بغداد کے برکی شفا خانہ کا افسرِ اعلیٰ بنا دیا۔ اس فلسفی طبیب نے سنسکرت کی بہت سی کتابیں عربی میں ترجمہ کیں۔ ہارون کے دربار میں اور ہندو فلسفی اور طبیب بھی ملازم تھے جن میں سے ایک ابن دھن کے نام سے مشہور ہے، یہ بھی برکی شفا خانہ کا افسر رہا ہے اور کئی سنسکرت کتابوں کا مترجم ہے۔

ہارون کے وزیرِ عظمیٰ یحییٰ بن خالد برمکی نے ایک مسلمان عالم اس غرض سے ہندوستان بھیجا کہ یہاں کے رسم و رواج، مذہبی عقائد اور جڑی بوٹیوں کی تحقیقات کرے۔ اس نے بغداد واپس پہنچ کر ایک رپورٹ پیش کی تھی، جو ابن ندیم نے تیسری صدی ہجری میں دیکھی تھی۔ غالباً اس رپورٹ پر ہارون رشید نے علما کا ایک وفد ہندوستان کے پنڈتوں سے مذہبی گفتگو کرنے کے لئے روانہ کیا۔ اس تفصیل سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہارون رشید کے عہد تک جس نے ۱۹۳ء سے ۱۹۸ء تک سلطنت کی ہے، ہندوستان (یا دوسرے لفظوں میں سندھ) کے پنڈت اور راجے عربی زبان اور اس کی کتابوں سے اچھی طرح واقف ہو چکے تھے اور ان کے پاس عربی کتابوں کے ذخیرے یا کتابخانے تھے، ورنہ مسلمان عالموں کے وفد سے ان کی گفتگو ادھوری رہتی۔ لیکن افسوس کہ آٹھویں صدی عیسوی کے ان عربی کتاب خانوں کا ذکر ہندوستان کی فارسی تاریخوں میں مطلق نہیں کیا گیا ہے۔ فارسی کتاب خانے | ایران کی پرانی زبان نے مسلمانوں کے میل جول کے بعد جو صورت اختیار کی اسی کو ہم عام طور پر فارسی زبان کہتے ہیں۔ اس زبان میں عربی انداز کی شعر گوئی کی ابتدا ماموں رشید

عباسی کے زمانہ میں بتائی جاتی ہے لیکن نثر میں کتابیں لکھنے کا رواج خراساں کے سامانی بادشاہوں کے زمانہ میں ہوا۔ رفتہ رفتہ سلطان محمود کے وقت تک نثر و نظم کی کتابوں کی خاصی تعداد پیدا ہو گئی۔ جن میں طبری کی تفسیر اور تاریخ کے ترجمے، فردوسی کا شاہنامہ اور رودکی، عنصری وغیرہ کے دیوان قابل ذکر ہیں۔

سلطان محمود کے ہندوستان پر حملوں نے یہاں کے راجوں جہاں راجوں کو غزنی کے دربار سے دوستی یا دشمنی کا رشتہ پیدا کرنے پر مجبور کیا۔ جس کے لئے ضروری تھا کہ دونوں فریق ایک دوسرے کی زبان سے واقف ہوں۔ بالخصوص سفیروں اور شاہی مہرمنشیوں کے لئے ان دونوں زبانوں میں جہارت لازمی تھی۔ ان حالات میں پنجاب اور سندھ میں فارسی کتابوں کا سنسکرت پشتکالوں کے اندر پایا جانا تاریخی قیاس کے مخالف نہیں۔ لیکن خود فارسی تاریخ اس سلسلہ میں چپ ہے، اور قطب الدین ایبک سے پہلے کسی کتابخانہ کا پتہ نہیں بتاتی۔

کتابخانوں کے اقسام | ہندوستان کے اسلامی کتاب خانوں میں ہر زبان کی کتابیں ہوتی تھیں اس لئے ہمیں ان مخلوط کتابخانوں کو دو قسموں میں بانٹنا چاہئے۔ پہلی قسم شخصی کتابخانوں کی ہے، جس میں شاہی اور نجی ذخیرے شامل ہیں۔ دوسری قسم وقفی کتابخانوں کی ہے، جس میں مدرسے اور عام کتابخانے شامل ہیں۔

شاہی کتابخانے | سب سے پہلے ہندوستان کے شاہی کتابخانوں کو لیجئے۔ ان میں سب سے پرانا تو سندھ کا شاہی کتابخانہ ہوگا لیکن اس کے حالات تاریخ کے پردہ میں چھپے ہوئے ہیں۔ البتہ دلی کے کتابخانہ کے اکادکا حالات ملتے ہیں۔ قیاس چاہتا ہے کہ یہ کتابخانہ شہاب الدین غوری کے غلام قطب الدین ایبک نے اپنے عہد میں قائم کیا ہوگا۔ کیونکہ یہ بچپن میں اپنے ایک فاضل آقا قاضی فخر الدین کے بچوں کے ساتھ تمام علوم و آداب کی تحصیل کر چکا تھا۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ

شمس الدین التمش کے بیٹے ناصر الدین محمود کے حضور میں قاضی مہراج سرراج نے اپنی تاریخ مطلقاً مکی کا نسخہ پیش کیا تھا اس لئے اس کتاب کو شاہی کتابخانہ کی پہلی اینٹ کہا جاسکتا ہے۔

غیاث الدین بلبن کے دربار میں علما، شعرا اور اہل ہند کا ایسا مجمع ہوا کہ اس کے سامنے محمود اور سنجر کے دربار بھیکے پڑ گئے۔ اس کا بڑا بیٹا محمد سلطان، حاکم ملتان بھی بڑا ذہین، خوش ذوق اور وسیع النظر ادیب تھا اور اس کے کتابخانے میں ایران کے پرانے پرانے شاعروں کا کلام محفوظ تھا۔ اس لئے خود بلبن کے محل میں اس سے بڑھا چڑھا کتابخانہ ہونا چاہئے۔ مگر تاریخ میں صرف ایک کتاب کا ذکر آیا ہے جو سلطان کی مرتب کی ہوئی تھی اور اس کے انتقال کے بعد بادشاہ نے اپنے ایک امیر علی جالدار کو دیدی تھی۔

جلال الدین خلجی کے زمانہ میں امیر خسرو مصحف داری کی خدمت پر مامور تھے جو کتابدار کی طرح کتابخانہ شاہی کا انتظامی عہدہ معلوم ہوتا ہے۔ اس خاندان کے عہد حکومت میں امیر خسرو اور حسن سنجر وغیرہ علما و شعرا کی کتابیں شاہی کتاب خانہ میں داخل ہوئیں، جن میں سے تینویں پھر کے انعام میں مبارک شاہ خلجی نے خسرو کو ہاتھی کے سہولن سونا چاندی عطا کیا تھا۔

سلطان محمد تغلق طب، نجوم، حکمت، ریاضی اور منطق کا بڑا عالم تھا، اس نے تاریخ کا مطالعہ بھی بہت کیا تھا۔ فرشتہ کہتا ہے کہ یہ اپنے درباری حکیموں اور فلسفیوں سے بحث مباحثہ کرتا تو اپنے قول کے ثبوت میں پچھلے فلاسفوں کی کتابیں پیش کرتا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے کتابخانہ میں تاریخ اور فلسفہ کی قدما کی کتابیں بہت تھیں مگر تاریخ فرشتہ میں کتاب مشارق اور بوعلی سینا کی کتاب الشفا کا نام آیا ہے۔ کتاب الشفا کا یہ نسخہ جسے یاقوت مستعصمی نے ایک جلد میں لکھ کر تمام کیا تھا، کسی ایرانی نے بادشاہ کو تحفہ میں دیا تھا۔ بادشاہ نے ازراہ قدر دانی اسے دو لاکھ مثقال یا اس سے کچھ زیادہ انعام میں عطا کئے۔

فیروز شاہ تغلق کتابوں کا بڑا شوقین تھا۔ ۱۳۳۶ء میں اس نے نگر کوٹ کا قلعہ فتح کیا تو مخبروں نے اطلاع دی کہ جو لاکھی کے مندر میں سنسکرتی کتابوں کا بڑا اچھا کتابخانہ ہے جس میں پرانے پنڈتوں کی تیرہ سو کتابیں محفوظ ہیں۔ بادشاہ نے ان کتابوں کو شاہی کتابخانہ میں داخل کر کے سنسکرت کے عالموں کو کتابوں کے فارسی ترجمے کرائے۔ دلائل فیروز شاہی، جسے اعز الدین خالد خانی نے فارسی نظم میں لکھا ہے اسی کتابخانہ کی ایک کتاب کا ترجمہ ہے یہ تمام کتابیں شگون، فال، حکمت طبعی اور کشتی کے فن پر تھیں۔ بدایونی نے تسلیم میں یہ ترجمے لاہور کے کسی کتابخانہ میں دیکھے تھے۔

غالباً تغلق خاندان کے آخری بادشاہ ناصر الدین کے عہد میں امیر تیمور کی فوج نے دلی کے مال و اسباب کے ساتھ کتابخانہ بھی لوٹ لیا اور یہ جواہرات ہندوستان سے ایران منتقل ہو گئے سلطان سکندر لودی کے زمانہ میں دلی کے شاہی کتابخانہ نے پھر جنم لیا۔ اس بادشاہ نے علمائے ملک کی ایک مجلس بحث قائم کی تھی جس میں خود بھی حصہ لیا کرتا تھا۔ اہل علم نے بادشاہ کی توجہ دیکھ کر مختلف علوم پر کتابیں لکھیں، اور ان کے نسخے بادشاہ کے حضور میں پیش کئے، ان کتابوں میں کی ایک فرہنگ سکندری اور دوسری خواص خان لودی کے بیٹے میاں بھووا کی معدن الشفا ہے جو ویدک کی ہندی کتابوں سے مرتب کی گئی تھی۔

ابراہیم لودی کے بعد سلطان بابر اس کتابخانہ کا مالک قرار پایا۔ اس کے زمانہ میں ابراہیم لودی کے ایک سردار دولت خاں کے بیٹے غازی خاں کا کتابخانہ بھی شاہی قبضہ میں آیا بادشاہ نے اس کا ایک حصہ خود رکھ کر دوسرا ہمایوں کو عطا کیا اور باقی کتابیں کامران کو کاہل بھیج دیں ہمایوں نے شیر شاہ سے شکست کھائی تو اس وقت اُس کے پاس صرف دیوان حافظ شیرازی کا ایک نسخہ تھا جسے فال دیکھنے کے لئے وہ ساتھ رکھتا تھا۔ باقی کتابیں لٹ گئیں۔ دوبارہ

تخت حاصل کر کے اس نے پھر کتابخانہ شاہی قائم کیا۔ ہمایوں کے قلعے میں جس کمرے کو کتابخانہ کہا جاتا ہے وہ بہت چھوٹا ہے۔ اگر رہبروں کی یہ نشان دہی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے انتقال تک کتابخانہ میں تھوڑی سی کتابیں تھیں۔

اکبر اعظم مغلیہ خاندان کا روشن سورج ہے۔ اس کے زمانہ میں سارا ہندوستان (دکن کی بعض سلطنتوں کو الگ کر کے) دلی سے وابستہ ہو گیا تھا۔ اس لئے بنگال، بہار، جوئیور، مالوہ، خاندیس، گجرات، کشمیر، قندھار اور کابل کے سارے علمی ذخیرے سمٹ کر دلی کے شاہی کتابخانہ میں جمع ہو گئے۔ اکبر نے اس کے دو حصے کر کے کچھ حرم سرا میں اور کچھ باہر قلعے میں رکھا۔ اس کی علمی و فنی تقسیم و ترتیب کے لئے ضابطے اور آئین بنائے اور ہندوستان و ایران کے چُنے ہوئے خوشنویس، مصور اور صحاف ملازم رکھے۔

اکبر کے بعد، جہانگیر، شاہ جہاں، اور عالمگیر کے عہد میں اس کتابخانہ نے اور ترقی کی۔ بعد ازاں سلطنت کی کمزوری کے ساتھ یہ بھی اچڑنے لگا، حتیٰ کہ نادر شاہ نے حملہ کیا اور غالباً تختِ طاؤس اور کوہِ نور کے ساتھ اس کا بڑا حصہ بھی ایران چلا گیا۔ کچھ کچھ کتابیں مرہٹوں کے زور نے ہندوستان میں بکھیر دیں۔ میر عالم حیدر آبادی کا بھائی عبد اللطیف شستری شاہ عالم ثانی کے عہد میں دلی پہنچا، تو اس کتابخانہ کا عدم وجود برا بر تھا۔ اس لئے اُس نے دلی کے ذکر میں اس کا نام تک نہیں لیا۔ اور آصف الدولہ کے کتاب خانے کے داروغہ کی زبانی یہ بیان کیا کہ لکھنؤ کے کتابخانے میں کئی سو جلدیں مصنفین کے اپنے قلم کی لکھی ہوئی موجود ہیں۔ جو تیموری سلطنت کے بگڑنے کے بعد یہاں پہنچی تھیں۔ تاہم ظفر شاہ کے وقت تک کچھ نہ کچھ کتابیں شاہی کتابخانہ میں تھیں۔ چنانچہ میاں نذیر حسین صاحب محدث دہلوی و لیعہد کے توسط سے وہاں سے کتابیں پڑھنے کے لئے لاتے تھے۔ غدر کے ہنگامے نے یہ بساط بھی الٹ دی۔

دکن کے شاہی کتابخانے | احمد نگر کے نظام شاہی خاندان کے پاس بھی عمدہ کتابخانہ تھا۔ فرشتہ نے مرتضیٰ نظام شاہ بھری کی ملازمت کے زمانے میں شاہی کتاب خانے میں ایک رسالہ دیکھا تھا، جس میں دکن کے بہمنی بادشاہ علاء الدین حسن کے نسب کی تحقیق کی گئی تھی۔

گوکنڈہ کا قطب شاہی خاندان بھی علم و فضل کا شیدائی تھا۔ کتاب خانہ ریاست رامپور میں قطب شاہی کتاب خانے کی متعدد کتابیں محفوظ ہیں۔ ان میں کی ایک کتاب جہان انش ہے اس کے سرورق پر عبدالمنہ قطب شاہ کی ہر اور محمد قطب شاہ کی ہر اور ۳۲۷ء کی دستخطی تحریر ہے جس میں مصنف کا نام اور زمانہ بتایا گیا ہے۔ غالباً عالمگیر کے زمانے میں یہ کتاب خانہ دلی کے شاہی کتابخانے میں گھل مل گیا۔

بیجا پور کے عادل شاہی دربار پر اکبر و جہانگیر کو رشک آتا تھا۔ فرشتہ نے اپنی مشہور تاریخ ابراہیم عادل شاہ کے کارنامے سراہنے کے لئے لکھ کر اس کا نام "گلشن ابراہیمی" رکھا ہے۔ اس کے صفحات میں مینا باز اس کی تعریف تو بالعموم کی حد تک کی گئی ہے مگر عادل شاہی کتابخانے کا تذکرہ ایک جملہ میں بھی نہیں کیا۔ البتہ آثار حرمی کے مصنف نے مولانا محمد باقر کاشانی کے حال میں لکھا ہے کہ ۱۰۹۵ھ میں ابراہیم عادل شاہ نے انھیں اپنے کتابخانے میں ملازم رکھا تھا جہاں وہ ۲۰ سال سے برابر کام کر رہے ہیں۔ کتابخانہ ریاست رامپور میں اس بادشاہ کے بھی کئی ہیری نسخے موجود ہیں۔ ہندوستان اور بیرون ہند کے دوسرے کتابخانوں کی فہرستوں سے بھی بہت سے عادل شاہی نوادرات کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے کتاب خانے کے نسخوں پر کتابخانہ ہمایوں اشرف اقدس اعلیٰ ابراہیم عادل شاہ خلد اللہ ملکہ خوشحظ نستعلیق میں لکھا ہوا ہے۔

خاندیس کے فاروقی بادشاہوں کا کتابخانہ قلعہ آسیر میں رہتا تھا۔ ۱۱۱۳ھ میں فرشتہ ابراہیم عادل شاہ کی بیٹی کے ڈولے کے ساتھ برہان پور گیا ہے تو قلعہ آسیر فتح ہو چکا تھا۔ اور

کتا بجانے کی نگرانی خواجہ علی اسفہانی کے متعلق تھی۔ انھوں نے فرشتہ کی فرمائش پر کتاب خانہ سے ایک یادداشت نکالی، جس میں فاروقی سلاطین کا نسب درج تھا۔ اسی کی رو سے تاریخ فرشتہ میں اُن کے نسب کی تحقیق کی گئی ہے۔

کشمیر کے بادشاہ سلطان زین العابدین (۱۳۳۲-۱۳۷۷ء) نے ایک دارالترجمہ قائم کیا تھا جس میں فارسی سے ہندی اور ہندی سے فارسی زبان میں کتابوں کے ترجمے کئے جاتے تھے۔ چنانچہ کشمیر کے پرانے بادشاہوں کی تاریخ راج ترنگی اُسی کے حکم سے پہلی بار فارسی میں ترجمہ ہوئی اس سے ظاہر ہے کہ اس بادشاہ کے پاس کتا بڑا اور عمدہ کتا بخانہ تھا۔

جونپور کے شاہی کتا بخانہ کے بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ لیکن مشیر خاندان اور خصوصیت کے ساتھ ابراہیم شاہ شرقی کی علم پروری اور سہ نوازی نے جونپور کو بغداد اور قرطبہ سے بڑھا چڑھا دیا تھا۔ قنّاوی ابراہیم شاہیہ جسے ہندوستان اور یورپ کے فہرست نگاروں نے ابراہیم عادل شاہ بیجاپوری کی طرف منسوب بتایا ہے اس شرقی ابراہیم شاہ کے لئے لکھا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اور کتابیں بھی اس کے نام پر تصنیف ہوئی ہیں لہذا کم از کم یہ کتابیں تو اس کے کتا بخانہ میں ضرور ہوں گی۔ گجرات میں سلطان محمود کے غلام اعلم داخان نے جو اپنے آقا کے انتقال کے بعد مظفر شاہ کے لقب کے ساتھ بادشاہ بن بیٹھا تھا، احمد آباد میں بڑا نایاب کتابوں کا ذخیرہ جمع کیا تھا۔ اکبر کے عہد میں گجرات فتح ہوا اور بادشاہ کے حضور میں لوٹ کی کتابیں پیش کی گئیں تو بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے سب کی سب درباری امیروں اور عالموں میں تقسیم کر دیں۔ ان میں سے کچھ کتابیں مورخ بدایونی کو بھی ملی تھیں۔

لکھنؤ کا کتاب خانہ آدلی اجر کر لکھنؤ آباد ہوا تو اہل علم کے ساتھ کتابیں بھی یہاں بسنا شروع ہو گئیں اور دیکھتے دیکھتے لکھنؤ کا شاہی کتاب خانہ بہت عظیم الشان علمی خزانہ بن گیا۔ میر عبد اللطیف شترکی

نواب آصف الدولہ کے عہد حکومت میں اس کتاب خانے کی زیارت کی تھی وہ اپنے سفر نامے میں لکھتا ہے کہ اس کتاب خانے میں عربی، فارسی اور انگریزی کے تمام علوم و فنون، نظم، نثر اور تاریخ وغیرہ کے تین لاکھ چیرہ، خوشخط اور نفیس نسخے محفوظ ہیں اور ہر سو نسخوں کی دیکھ بھال پر ایک شخص مقرر ہے۔ اگلے پچھلے خوشنویسوں کے ہاتھ کے کتبے، ایران، ہندوستان، روم اور یورپ کے مصوروں کے قلم کی تصویریں اتنی ہیں کہ عمر بھر میں بھی نہیں دیکھی جاسکتیں۔ جہتم کتب خانے مجھ سے بیان کیا کہ پانچ سو نسخے مصنفین کے قلم کے لکھے ہوئے ہمارے یہاں ہیں جو سلطنت تیموری کے بگڑنے کے بعد شاہ اودھ کے قبضے میں آ گئے ہیں۔ حق یہ ہے کہ شاہ اودھ کے تمام خزانے، دفتے اور سونے چاندی اور جواہرات کا سامان اس کتاب خانے کے مقابلہ میں قیمت کا بھی نہیں۔

لیکن ۱۸۵۸ء میں ڈاکٹر اشپنگر شاہان اودھ کے کتابخانوں کی فہرست بنانے کے لئے حکومت ہند کی طرف سے لکھنؤ بھیجا گیا، تو اسے صرف دس ہزار کتابیں مل سکیں جو تین علیحدہ علیحدہ عمارتوں میں رکھی ہوئی تھیں۔ ان میں سے جو تین ہزار نسخے موتی محل میں اور ایک ہزار کوٹھی فرح بخش میں تھے، ان کی حالت بہتر تھی لیکن کتابخانے کا بڑا حصہ جو تو بچانے کی عمارت کے ایک گوشہ میں بھر دیا گیا تھا چوہوں کی آماجگاہ تھا۔ اس کتاب خانہ کا آغاز حافظ رحمت خاں کے لاجواب ذخیرے سے ہوا۔ جسے پرانے دو تھانے کی عمارت میں، جو رومی دروازے اور گوتمی کے آہنی پل کے درمیان ایک اونچے مقام پر واقع تھی، رکھا گیا تھا۔ بعد ازاں اس کو ترقی ہوئی بالخصوص غازی الدین حیدر بادشاہ اودھ نے اس کو خوب مالا مال کیا۔

اگرچہ یہ ذخیرہ غدر سے پہلے ہی لٹنا شروع ہو گیا تھا لیکن ۱۸۵۷ء کے بعد بالکل برباد ہو گیا۔

نچی کتاب خانے | پرانے نچی کتابخانوں کی تعداد معلوم کرنا اور کسی ریت کے ٹیلے کے ذروں کو گننا دونوں برابر ہیں۔ ہندوستان کا کوئی قصبہ ایسا نہ تھا جہاں ایک دو عالم نہ بستے ہوں اور چونکہ اُس زمانے کے لوگ کتاب مانگے میں دینے کو بہوقوی اور مانگ کر واپس کر دینے کو گدھا پن کہا کرتے تھے، اس لئے ہر پڑھے لکھے کے پاس چھوٹا موٹا کتابخانہ ہونا ضروری تھا۔ تارسچ میں جن دو چار مشہور نچی کتابخانوں کا تذکرہ ملتا ہے، ان میں سے ایک سلطان غیاث الدین کے بیٹے محمد سلطان کا کتاب خانہ تھا۔ یہ شانزہ کئی سال تک ملتان کا حاکم رہا اور عین جوانی میں شہید کر دیا گیا۔ اس کے علم و دانش کی یہ حالت تھی کہ امیر خسرو جیسا عظیم المثل ادیب عقل و فراست، یادداشت خوش فہمی اور دقیقہ سنجی میں اس کو کیلتا مانتا تھا۔ اس کی مجلس میں ہمیشہ شاہنامہ فردوسی دیوانِ خانی و انوری اور خسرو نظامی وغیرہ بلند پایہ کتابیں پڑھی جاتی تھیں۔ اس کے کتابخانے میں تمام متقدمین شعرا کے دواویں موجود تھے، جن میں سے بیس ہزار عمدہ شعرا انتخاب کر کے اس نے ایک خوشخط بیاض مرتب کی تھی۔ شیخ سعدی کے اپنے قلم کے اشعار بھی اس کتاب خانے میں تھے جو شیخ نے تہزادے کو تحفہ میں ارسال کئے تھے۔

شیخ فرید الدین شکر گنج کے پاس بھی کتاب خانہ تھا۔ فوائد الفوائد میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اسی کتاب میں شیخ نجیب الدین متوکل کے کتاب خانے کا بھی مذکور ہوا ہے۔

دولت خاں حاکم پنجاب کے بیٹے غازی خاں کا کتاب خانہ بھی بے نظیر تھا۔ جب بابر بادشاہ کے ہاتھ یہ کاغذی ہیرے آئے تو بقولِ فرشتہ اُسے ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کے سامان سے زیادہ ان کے ملنے کی خوشی ہوئی تھی۔ اس کتابخانے میں مذہبی علوم سے متعلق کتابیں زیادہ تھیں اور سب کی سب نہایت صحیح اور خوشخط لکھی ہوئی تھیں۔

شاہجہاں کے بڑے بیٹے داراشکوہ نے بھی بڑا عمدہ کتاب خانہ جمع کیا تھا۔ نفحات الانس

مولانا جامی کا ایک نسخہ کتاب خانہ ریاست رامپور میں محفوظ ہے اس کے سرورق پر داراشکوہ کی دو دستخطی تحریریں ثبت ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس نے خود اس کتاب کی تصحیح کی ہے، اور دوسری بار جب اس کا مطالعہ کیا ہے تو اُس وقت وہ تو شہرہ (صوبہ سرحد) میں مقیم تھا۔ یہ زمانہ وہی ہے جبکہ داراشکوہ سکیۃ الاولیاء لکھنے میں مصروف ہے اس سے یہ قیاس کیا جاسکتا ہے کہ اس نے نجات کے اسی نسخے کو اپنی تصنیف میں پیش رکھا تھا۔

شاہجہاں کی بڑی بیٹی جہاں آرا کے پاس بھی عمدہ کتاب خانہ تھا۔ چنانچہ اس کی اپنی کتاب مونس الارواح کا وہ نسخہ جو اس کے کتاب خانے کے لئے لکھا گیا تھا۔ دارالمصنفین اعظم گدھ کے کتاب خانے میں موجود ہے۔ کتاب خانہ ریاست رامپور میں بھی رسالہ عبداللہ انصاری کا ایک نسخہ محفوظ ہے جو شاہجہاں نے سلسلہ جلوس میں جہاں آرا بیگم کو دیا تھا۔ اس کے آخری صفحہ پر جہاں آرا بیگم کی دستخطی تحریر ہے۔

عالمگیر کی بیٹی زیب النساء بیگم کا کتاب خانہ ہندوستان کے بڑے نادر کتابخانوں میں گنا جاتا تھا اور اُس کی شہرت ایران و توران تک پھیل گئی تھی۔ بیگم کو عمدہ اور نفیس خط کے نسخے جمع کرنے کا بڑا شوق تھا۔ چونکہ کشمیر میں کاغذ اچھا بنتا تھا اس لئے اس نے ملا محمد شفیع کی نگرانی میں ایک دفتر کشمیر میں قائم کیا تھا، جس میں ماہر خوشنویس اور نقاش و طلاکار ملازم تھے۔ دفتر سے کتابیں نقل ہو کر اس کے پاس آتی تھیں اور یہ انھیں پڑھ کر کتاب خانے میں داخل کر لیتی تھی۔ زیب المتقا سیر کا نسخہ اس دفتر میں تیار ہوا تو خود عالمگیر اُس کی دیدہ زیبی پر لوٹ گیا تھا۔

مخدوم الملک اور ابوالفیض فیضی کے پاس بھی اچھے کتاب خانے تھے، جو ان کے مرنے کے بعد اکبر نے بحق سرکار ضبط کر لئے تھے۔ فیضی کے کتاب خانے کی چار ہزار چھ سو نفیس اور صحیح کتابوں میں اکثر بخط مصنف یا عہد مصنف کی تھیں۔ جب ان کتابوں کو چھانٹا گیا تو اعلیٰ درجے کی کتابیں، نظم، طب،

بخوم، موسیقی، اوسط درجہ کی حکمت، تصوف، ہیئت اور ہندسہ کی اور معمولی درجہ کی تفسیر، حدیث فقہ اور دوسرے مذہبی علوم کی نگلیں۔

مغل دربار کے امرا میں سب سے بڑا اور نادر کتا بخانہ میرزا عبد الرحیم خان خاندان کا تھا۔ یہ ذخیرہ گجرات، مالوہ، اور خاندیس کی صوبہ داری کے زمانہ میں جمع کیا گیا تھا۔ بڑے بڑے فاضل اس کتا بخانے میں ملازمت مل جانے کی آرزو کیا کرتے تھے۔ اور داروغہ، کتا بدار، مصور، خوشنویس، طلاکار اور جلد سازوں کا بہت بڑا عملہ اس میں کام کرتا تھا۔ خان خاندان کی دستخطی کتابیں اکثر کتا بخانوں میں پائی جاتی ہیں۔ ان کی قدامت، صحت اور خوبصورتی سے اس کے ذوق پر خاص روشنی پڑتی ہے، کتاب خانہ ریاست رامپور میں مصابیح السنہ للبنوی کے ایک قدیم المخطوٹ پر خان خاندان نے عربی میں اپنی ملکیت کی عبارت لکھی ہے۔ اس سے یقین ہو جاتا ہے کہ وہ عربی کا عالم تھا۔

مچھلی شہر (جونپور) کے ایک بزرگ قاضی ثناء الدین جعفر کے پاس بھی کتا بخانہ تھا جسے قاضی صاحب کے اخلاف نے بہت ترقی دی۔ آخر میں اس کا اکثر حصہ فروخت ہو کر ہندوستان کے دوسرے کتا بخانوں میں پہنچ گیا۔ کتاب خانہ ریاست رامپور میں بھی اس کی بہت سی کتابیں پائی جاتی ہیں تاہم اب بھی اس خاندان میں کئی ہزار نسخے موجود ہیں۔

سندھ میں قاضی الدولہ سیوستانی اور میر معصوم بھکری کے کتا بخانے، گجرات میں شیخ عبدالقادر حضرمی کا کتا بخانہ، دلی میں میرزا محمد حارثی بدخشی صاحب تاریخ محمدی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے کتاب خانے، بگرام میں میر غلام علی آزاد کا کتا بخانہ، میرٹھ میں حکیم غلام محی الدین کا کتاب خانہ اور لکھنؤ میں حکیم مسیح الدولہ کا کتا بخانہ بھی بہت بڑا تھا۔ اس آخری کتا بخانے کو مولانا شبلی مرحوم نے بھی دیکھا تھا اس زمانے تک یہ آدھا بھی نہ رہا تھا۔ اس کے باوجود مولانا اس کو عیدم المثل کہا کرتے تھے۔

مدرسی کتاب خانے | ہندوستان کے بادشاہوں اور امیروں نے سینکڑوں عالی شان مدرسے ہندوستان کے مختلف شہروں میں قائم کئے تھے۔ ان میں استادوں اور طلباء کے استعمال کے لئے کتاب خانے بھی قائم کئے جاتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں جن مدرسوں کے ساتھ کتابخانوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، ان میں ایک عثمان پور (گجرات) کا مدرسہ ہے۔ احمد آباد (گجرات) کے پاس سابرمدی کے کنارے ایک صوفی بزرگ شیخ عثمان نے ایک گائوں عثمان پور کے نام سے آباد کر کے اس میں ایک مدرسہ تعمیر کیا تھا۔ محمد شاہ بادشاہ گجرات کو ان سے بڑی عقیدت تھی۔ اُس نے شیخ کے اشارے پر اپنے شاہی کتابخانہ کا بڑا حصہ اس مدرسے کے لئے وقف کر دیا تھا۔

دوسرا کتاب خانہ میدر (دکن) کے مدرسہ میں تھا جسے محمد شاہ بہمنی کے وزیر اعظم خواجہ جہاں محمود گاداں نے ۱۷۷۵ء میں تعمیر کیا تھا۔ خواجہ جہاں کے پاس بقول فرشتہ تین ہزار اور بروایت صدیقیۃ الاقالیم تیس ہزار کتابوں کا ایک کتاب خانہ تھا، جو انھوں نے مدرسے کے لئے وقف کر دیا تھا۔

سہرام میں خانقاہ شیخ کبیرؒ سے متعلق مدرسہ تھا، جس میں تقریباً ایک لاکھ روپے کی قیمت کا کتابخانہ بھی تھا۔

فرخ آباد میں سید ولی اللہؒ نے ۱۲۲۷ء میں ایک مدرسہ تعمیر کر کے اس کے لئے کتابخانہ وقف کیا تھا۔ یہ دونوں کتاب خانے آثارِ خیر کی روایت کے مطابق کچھ مدت پہلے تک موجود تھے۔

عام کتاب خانے | بظاہر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ عام کتاب خانہ یا پبلک لائبریری یورپ کی ایجاد لیکن واقعہ یہ ہے کہ یورپ کی ترقی سے بہت پہلے اسلامی ملکوں میں متعدد پبلک کتابخانے مسلمان قائم کر چکے تھے۔ ہندوستان میں بھی آج سے ۶۳۳ سال قبل دہلی کے اندر حضرت شیخ نظام الدین محبوب الہیؒ نے ایک پبلک کتاب خانہ قائم کیا تھا۔ شیخ عبدالحی محدث دہلویؒ

نے اخبار الاخیار میں شیخ کے خلیفہ بنگال انجی سرراج کے تذکرے میں لکھا ہے کہ یہ اپنے پیرومرشد کے وصال کے بعد دلی سے چلتے تو شیخ کے عطا کئے ہوئے تبرکات کے ساتھ اُس کتاب خانے کی کچھ کتابیں بھی لے گئے جو شیخ نے حسبہ شرف و قف کو دیا تھا۔ چونکہ شاہ نظام الدینؒ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم اور مرجع خلافت تھے۔ اس لئے قیاس یہ ہے کہ اُن کا کتابخانہ بھی اُس عہد کا بہت بڑا کتاب خانہ ہوگا۔ لیکن جہاں تک مجھے علم ہے اب اُس کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔ کتابخانے کا عملہ اندر کورہ بالا کتاب خانوں کے انتظام کے لئے مالک کتب خانہ کی مالی حالت کے مطابق عملہ بھی نوکر رکھا جاتا تھا۔ تاریخی شہادت یہ ہے کہ بادشاہ اور امرا کے کتاب خانوں میں حسب ذیل عہدے تھے۔

(۱) داروغہ یا لائبریرین۔ اس عہدے کا کام پورے کتاب خانے کی نگرانی تھا اور عموماً بڑے بڑے عالم اس خدمت کو انجام دیا کرتے تھے، ان کو تنخواہیں بھی خاص ملتی تھیں اور اکثر بادشاہ کی طرف سے منصب بھی عطا ہوتے تھے۔

(۲) کتابدار۔ ابتدائیں یہ عہدہ داروغہ کے قائم مقام تھا۔ چنانچہ ہمایوں کے وقت تک کتاب خانے کے منظم کے لئے یہی لفظ تاریخ میں ملتا ہے۔ اکبر کے عہد میں خانخاناں کے یہاں ایک وقت میں کئی کئی کتابدار کام کرتے نظر آتے ہیں، جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اُس زمانے میں ان کا کام کتابوں کی ترتیب اور حفاظت رہ گیا تھا۔ بعض کتابدار خطاطی اور مصوری کا فریضہ بھی انجام دیتے تھے۔ چنانچہ مولانا ابراہیم نقاش، خانخاناں کے کتابخانے میں کتابداری پر ملازم تھے مگر عبدالباقی نے ان کے قلم کی کتابیں، تصویریں اور طلاکاری کے بہت سے کام اس کتابخانے میں دیکھے تھے اس عہدے کی تنخواہ کئی سو روپے تک ہوتی تھی۔

(۳) خوشنویس۔ (۴) نقاش یا مصور۔ (۵) مذہب یا طلاکار (۶) صحاف یا جلد ساز

یہ چار عہدے معمولی تھے، ان کا کام نئی کتابوں کی تیاری اور پرانی کتابوں کی مرمت تھا، ان کی تعداد کتاب خانہ کے لحاظ سے کم زیادہ ہوتی تھی اور تنخواہ بھی کاریگر کی فنی مہارت کے مطابق کم و بیش مقرر کی جاتی تھی۔ آئین اکبری سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہی کتابخانے کے ان کاریگروں کا مشاہرہ پیادہ کی برابر تھا جو اس وقت کے حساب سے پندرہ سے تیس روپے سکہ انگریزی تک ہے۔ کتابخانے کی فہرست | بد قسمتی سے کسی شاہی کتابخانے کی فہرست کا نسخہ ہمارے سامنے ہے جس کی مدد سے فہرست سازی کے اصول متعین کئے جائیں۔ تاہم آئین اکبری سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہی کتاب خانے میں ہندی، فارسی، یونانی، کشمیری، عربی کتابیں علیحدہ علیحدہ رکھی گئی تھیں۔ اور ہر زبان کی کتابوں کو جدا جدا فنون میں تقسیم کر کے ایک فن کو دوسرے سے پہلے رکھنے میں اُس کی ذاتی شرافت، یعنی غرض و غایت کی بڑی کا لحاظ کیا گیا تھا۔ اسی طرح ایک فن کی چند کتابوں کو آگے پیچھے رکھنے میں کتاب کی افادی حیثیت پیش نظر تھی۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ شاہی کتاب خانہ کی فہرست زبان وار اور فن وار تھی۔

فہرست میں کتاب کا پورا حلیہ درج ہوتا تھا جسے دفتری اصطلاح میں چہرہ کہتے تھے اس میں کتاب کا نام، مصنف کا نام، سابق مالک کا نام، واقعی یا تخمینی قیمت، کاغذ کی قسم، طلا کاری وغیرہ امریکہ ساتھ بھی لکھا جاتا تھا کہ کتاب کب اور کس طرح کتاب خانہ میں آئی اور اور اس پر کس کس اہم شخص کے دستخط ہیں۔ یہ چہرہ دلی کے شاہی کتاب خانوں کی اکثر کتابوں کے اول یا آخر میں بھی لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ جس کا مقصد یہ ہو گا کہ جانچ کے وقت سہولت سے کتاب کو فہرست کے حلیہ سے ملایا جائے۔

لیکن اُس زمانہ میں کتاب پر نمبر شمار نہیں ڈالے جاتے تھے۔ ڈاکٹر اشیر نگر نے لکھنؤ کے شاہی کتاب خانوں میں یہ نقص ظاہر کیا ہے لیکن میرٹھ کے حکیم غلام محی الدین کے کتابخانے کی

تمام کتابوں پر نمبر عام اور نمبر خاص درج ہیں۔ چونکہ یہ انیسویں صدی عیسوی کے بزرگ ہیں، اس لئے بعد نہیں کہ انگریزی اثر کے ماتحت نمبر اندازی کی گئی ہو۔

موجودات کی جانچ | سال میں ایک بار شاہی کتاب خانے کی جانچ کی جاتی تھی۔ کتاب خانے کا داروغہ کتاب کے حلیے کو فہرست میں لکھے ہوئے حلیے سے ملا کر کتاب کے اول یا آخر میں "بقید" عرض دیدہ یا بعض رسید۔ یا بجائزہ رسید یا اس کے ہم معنی کوئی جملہ اپنے قلم سے لکھتا تھا۔ اور اس عبارت کے نیچے اپنی مہر لگا دیتا تھا۔ اسی طرح جب داروغہ کی بدلی ہوتی یا اس کا انتقال ہونے پر، نیا داروغہ مقرر کیا جاتا تو کتاب خانے کی موجودات کا جائزہ لیا جاتا تھا۔ اس موقع پر جائزہ کے مذکورہ بالا جملہ کے ساتھ اکثر یہ بھی لکھا جاتا تھا کہ کس کی تحویل سے کتاب برآمد ہوئی۔

جانچ کے وقت اگر کتاب کی ظاہری حالت بدستور ہوتی تو "چہرہ وحدہ" سابق بحال لکھا جاتا، ورنہ چہرے میں اس فرق کو ظاہر کیا جاتا جو کتاب میں پیدا ہو گیا تھا۔

کتابوں کی حفاظت | کتاب کو کپڑے سے بچانے کے لئے نیم کی ہری پتیاں ورقوں کے درمیان میں رکھی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ لفظ "ایکسچ" بھی اکثر کتابوں کے سرورق پر لکھا ہوا ملتا ہے۔ یہ عملیاتی لفظ ہے جس کے متعلق پرانے بزرگوں کا خیال تھا کہ اگر کسی کتاب پر لکھ دیا جائے تو اس کو کثیر انہیں کھاتا لیکن تجربے نے یہ ثابت کر دیا کہ کثیر خود اس لفظ تک کو کھالیتا ہے۔

جلد کی حفاظت کے لئے کتاب پر کپڑے کی چولی چڑھائی جاتی تھی یا اسے کپڑے کے جزدان میں رکھتے تھے۔ یہ طریقہ جتنا جلد کی حفاظت کے لئے مفید تھا اس سے بڑھ کر فائدہ اس کا یہ تھا کہ ایک کر خوردہ کتاب اپنے پڑوسی نسخوں تک سہولت کے ساتھ اپنے جراثیم نہیں پہنچا سکتی تھی۔

ہندوستان کے موجودہ ہندوستان کے پرانے کتابخانوں کے اچرنے کے بعد ملک کے مختلف حصوں عربی فارسی کتابخانے میں بہت سے نئے عربی فارسی کتابخانے قائم ہوئے۔ ان میں سے کچھ ہندوستان کی مختلف یونیورسٹیوں کالجوں اور مدرسوں سے متعلق ہیں۔ کچھ شخصی ہیں اور چند ہندوستان کی ریاستوں کے جمع کئے ہوئے ہیں۔ ان میں قابل ذکر کتابخانہ ایشیاٹک سوسائٹی کلکتہ۔ کتابخانہ خدابخش خاں پٹنہ، کتابخانہ ندوۃ العلماء لکھنؤ، کتابخانہ نواب صدر یار جنگ بہادر حبیب گنج۔ کتابخانہ مسلم یونیورسٹی علیگڑھ۔ کتابخانہ آصفیہ حیدر آباد، کتابخانہ صاحبزادہ عبدالرحیم خان ٹونک اور کتابخانہ عالیہ ریاست رامپور ہے۔ لیکن قلمی نسخوں کی کثرت، طلاکاری، نقاشی، اور قدامت خط وغیرہ کے لحاظ سے موخر الذکر کتابخانہ ہندوستان کا سب سے بڑا اور قیمتی کتابخانہ ہر خدا کرے یہ ذخیرہ اور بچھلے پھولے اور سارا عالم اس سے علمی فائدے اٹھائے۔

کتاب خانہ ریاست رامپور کا قائم ہوا، کیسے کیسے ترقی کی اور اب اس میں کیا کیا اہم اور بیش قیمت نوادہ ہیں اس بحث پر آئندہ عرض کروں گا۔

فیض الباری

فیض الباری نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کے اسلام کی مشہور ترین اور مایہ ناز کتاب ہے شیخ الاسلام حضرت علامہ سید محمد انور شاہ صاحب قدس سرہ جو اس صدی کے سب سے بڑے محدث سمجھے گئے ہیں، فیض الباری آپ کی سب سے زیادہ مستند عظیم الشان علمی یادگار ہے جسے چار ضخیم جلدوں میں دل آویزی و دل نشینی کی تمام خصوصیتوں کے ساتھ مصر میں بڑے اہتمام سے طبع کرایا گیا ہے فیض الباری کی حیثیت علامہ مرحوم کے درس بخاری شریف کے امالے کی ہے جسکو آپ کے تلمیذ خاص مولانا محمد بدر عالم صاحب رفیق ندوۃ المصنفین دہلی نے بڑی قابلیت، دیرہیزی اور جانکاہی سے مرتب فرمایا ہے۔ حضرت شاہ صاحب کی تقریروں کے علاوہ فاضل مؤلف نے جگہ جگہ تشریحی نوٹوں کا اضافہ کیا ہے جس سے کتاب کی افادی حیثیت کہیں کہیں پہنچ گئی ہے۔ مکمل چار جلدوں کی قیمت سو روپے مکتبہ برہان دہلی قزوین

قرون وسطیٰ کے مسلمانوں کی علمی خدمات

از جناب مولوی عبدالرحمن خاں جمیل صدر جدید آباد اکاڈمی حیدرآباد دکن

تہہید | تاریخ و فلسفہ سائنس پر جارج سارٹان (G. Santon) مدیر سائنس (Sis) و سائنس (Osiris) اور اس کے نشر کار کرنے بڑی محنت اور کئی سال کی جدوجہد کے بعد ایک مبسوط کتاب لکھی جس کی کئی جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ دوسری عالمگیر جنگ کے دوران میں سائنس کی تاریخ کا یہ دوبارہ ہانڈ ورڈ لائبریری ۱۸۵ کیمبرج میساچوسٹ ممالک متحدہ امریکہ (Harvard Library - Cambridge Mass. & S.A. 185) میں منتقل ہو گیا۔ راقم الحروف نے اس تصنیف کا استفادہ کر کے اور حتی الامکان خود ان کتابوں اور رسالوں کا جن سے سارٹان نے مواد فراہم کیا ہے مطالعہ کر کے مسلمانان قرون وسطیٰ کی علمی تحقیقات کی مکمل تاریخ لکھنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ کوشش تشفی بخش طریقہ پر کامیاب ہو جائے۔

سائنس کی تنظیم و ترقی کی تاریخ ایک مثبت اور باقاعدہ علم ہے۔ ایسے علم کی تحصیل میں انسان کے سامعی سے ہر وقت اضافہ ہی ہوتا آ رہا ہے۔ کارہائے صنایع و فنون لطیفہ کا مطالعہ ہم کو ان اقوام کی ذہنیت سے واقف کراتا ہے جو ان کے بانی ہیں۔ ادیان و مذاہب کے ارتقا کی جانچ بھی انسان کے لگنہایت ضروری ہے۔ ابھی حال تک دنیا سائنس کو و بنیات ہی کا ایک جزو تصور کرتی تھی۔

قرون وسطیٰ کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانہ کے علماء کی یہ کوشش تھی کہ مقبول تجربی نتائج کو کسی از روئے عقیدہ کامل نظام تعلیم کے ساتھ منطبق کیا جائے علماء دین کا مطلع نظر بلند تھا۔ وہ

مظاہرِ فطرت کی توجیہ اپنے مذہبی عقائد کے ذریعہ کرنا چاہتے تھے۔ انسانی جدوجہد میں تاریخ نویسی بھی بڑا کارنامہ ہے۔ پہلے اس کا شمار مثلِ طپ کے قدیم ترین فنون میں تھا۔ اب وہ جدید ترین سائنس میں شامل ہونے کے قابل ہے۔

قدیم سائنس | سرزمینِ یونان میں ادب، فنونِ لطیفہ و تعمیر اور سائنس کی اچانک ترقی جو بظاہر ایک کرمشہ نظر آتی ہے فی الحقیقت مصر، عراق، عرب اور جزائرِ ایجین (Aegean) کی دنیا کے خاموش شہزادے دیرینہ علمی ارتقاء کا ترسہ ہے۔ مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ یونان ہی سائنس کی پرورش کا اصل گہوارہ تھا۔ قبل مسیحِ روما کے شاعر لیکورٹیس (Lucretius) ۹۷ء، ۵۵ء قبل ولادت مسیح نے یونانی فیلسوف اپیکورس (Epicurus) ۳۴۱ء قبل ولادت مسیح کو مخاطب کر کے جو نظم لکھی ہے اس میں کہا ہے کہ تاریخ نے انسان کو اس کی قوتِ ارادی کی اساسی اہمیت سکھائی۔ بریں ہم یونانی تمدن دیرپا ہمیں ثابت ہوا۔ اس ناکامی کی وجہ یونانی تمدن میں معقولیت کی کمی تھی بلکہ یونانیوں کی بحیثیت عمومی کردار و اخلاق کی کمی تھی۔

یونان کا تمدن ٹوٹ جانے پر دنیا کو ایک مضبوط سیاسی عمارت کی ضرورت محسوس ہوئی جس کو روما کی تہذیب و سیاست نے بڑی حد تک تیار کیا جو یونانی تہذیب کا ردِ عمل تھی۔ اپنی خوش حالی کے زمانہ عروج میں بھی رومانے سائنس کے تحقیقاتی کاموں کو فروغ نہیں دیا۔ اس کا مٹھ نظر ہمیشہ محض افادہ ہی رہا۔ تیسری صدی قبل مسیح میں اسکندریہ ان صغلیہ میں ہیلنزم (Hellenistic) یعنی یونانی اثر تہذیب یہ کام کرنے لگی۔ اقلیدس، ہیروفیلوس، ارستیدس اور ابولونیس اسی زمانہ کے مشاہیر تھے بعد کو یونانی تصورات اور مشرقی (مسیحی و عیسائی) مذاہب کا باہر گر تصادم ہوا۔ اور کشاکش کئی صدیوں تک جاری رہی۔ اس کشاکش میں نوافلاطونیت (Neo-Platonism) نے بیچ بچاؤ کی کوشش کی۔ بالآخر عیسائی مذہب فتح مند ہوا۔ مختصر یہ کہا جاسکتا ہے کہ یونانی تہذیب صداقتِ جمالیات پر

مصر تھی، روم کی تہذیب قوت و افادیت پر اور مسیحی تہذیب عشق و محبت پر۔

یونانی سائنس کی علامت ترقی کم از کم ساڑھے چار صدیوں تک جاری رہی۔ یونانی اثر اور یونانی رومانی سائنس مزید ساڑھے سات صدیوں تک۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ عیسائیت کو مکمل فتح حضرت مسیحؑ کے دنیا میں آنے کے پورے چھ سو برس بعد ہی نصیب ہوئی۔ موجودہ طریقہ تعلیم کے بعض نقائص نہایت واضح ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے زمانہ حال کے بھی یونانی و لاطینی السنہ کے عالم سائنس سے بے توجہی برتتے ہیں جو ایک سرچ کو ناوا نظری ہے۔ دوسری طرف مغربی ممالک کے اقوام نے مذہب کو اپنی زندگی سے بالکل خارج کر دیا ہے۔

عیسائی کلیسا (Church) کے آباء (Fathers) نے زمانہ قدیم کے علوم کی منتقلی میں بہت کم مدد کی، چہ جائے کہ ان کی ترقی کے لئے کوشش کرتے چھٹی صدی کے وسط تک اسکندریہ کی درس گاہ پہنچی پوری مسیحیت چھا گئی۔ اس درس گاہ کی شاخوں نے قدیم سائنس کو ایک حد تک دیگر مشرقی عیسائیوں، شامی، ارمینی اقوام اور بالآخر مسلمانوں تک پہنچایا۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ مشرقی روم کی سلطنت کا مشہور شہنشاہ جسٹس اول (۳۸۳ء تا ۴۶۱ء) جس نے روم کا قانون مدون کر لیا اور قسطنطنیہ میں صوفیہ کی کلیسا تعمیر کرائی۔ اپنی تخت نشینی کے دوہی سال بعد (یعنی ۴۵۱ء میں) استنبول (Athens) کا مدرسہ بند کر دیا۔ یہ کہہ کر کہ وہاں کفر کی تعلیم دی جاتی تھی اور اس کی حیثیت مرکزی نہیں صوبائی تھی۔

قرون وسطیٰ کی سائنس | قرون وسطیٰ کو اہل یورپ غلطی (یا شرمندگی) سے زمانہ تاریکی کہتے ہیں۔ اس زمانہ کے حالات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یونان وغیرہ کی قدیم سائنس عصر جدید تک کیونکر پہنچی۔ اس زمانہ میں سائنس کا ایک ملک سے دوسرے ملک کو یا ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل ہونا بہت مشکل تھا۔ اکثر یونانی کتابیں مغربی یورپ تک صرف سریانی میں ترجمہ ہو کر اور سریانی سے عربی میں ترجمہ ہو کر پہنچیں

اس کے بعد وہ عربی سے لاطینی زبان میں ترجمہ ہوئیں اور بالآخر مغربی یورپ کی دیسی (مثلاً فرانسیسی، اطالوی، جرمنی، انگریزی وغیرہ) میں منتقل ہوئیں۔

قرونِ وسطیٰ کا عالم دینیات، فلسفہ، فنون لطیفہ اور فنِ تعمیر سے بخوبی واقف تھا۔ لسانیات اور درسیت (Scholasticism) میں بھی اس کو کافی دسترس حاصل تھا۔ افسوس ہے کہ اُن دنوں جادو یا سحر اور توہمات کی بھی شدت تھی۔ چنانچہ ایک امریکی مصنف نے اس مضمون پر خامہ فرسائی کی ہے لیکن ظاہر ہے کہ ان چیزوں کو سائنس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ زمانہ قدیم کی اعلیٰ تحقیقات اور خزانہ ہائے علم و حکمت یونانی دماغوں کی کاوشوں کا نتیجہ تھے۔ قرونِ وسطیٰ کی علمی دولت اہل مشرقِ علیٰ الخصوص مسلمانوں کی سرپرستی اور تفکر و تجسس کی مرہونِ منت ہے۔ اس وقت کی سب سے زیادہ قیمتی، جدید، پر مغز اور بار آور کتابیں عربی زبان ہی میں لکھی جاتی تھیں۔ آٹھویں صدی عیسوی کے دوسرے نصف حصہ سے گیارہویں صدی کے ختم تک بنی نوع کی سائنٹیفک اور ترقی پذیر زبان عربی ہی تھی چند درختاں نام (جن کا مغربی عیسائی یورپ میں کوئی نظیر نہ تھا) حسب ذیل ہیں۔

جاہرا بن حیان - یعقوب بن اسحق الکندی - الخوارزمی - الخرفانی - ابو ذکریا الرازی -

ابوالوفا - علی بن عباس - ابوالقاسم الزہری - ابن الجزار - ابوریحان البیرونی - ابن سینا

ابن یونس - ابوبکر محمد الکرخی - ابن الہیثم - علی ابن عیسیٰ - ابو حامد الغزالی - الزرقانی - عمر الخیامی -

یہ سب شہسائے سنائے تک اپنے اپنے کام ختم کر کے چل بے۔ مغرب کے مستشرقین نے مشرق کے ان ماہرینِ سائنس اور فیلسوفوں کی طرف مطلق توجہ نہیں کی۔ افسوس ہے کہ مسلمان علمائے ہمارے بھی اس معاملہ میں بڑی بے اعتنائی برتی ہے۔ یہ سوال کہ اس دور میں مغربی عیسائی اقوام علم و حکمت کے میدان میں کیوں اس قدر پیچھے تھے۔ اس کا جواب جارج سارٹان نے یوں دیا ہے کہ روم کے اصولِ افادتِ عامہ کے بعد عقائدِ دین کی بہر کیف تائید کا جذبہ پیدا ہوا۔ اس ضمن میں دینیات کا ایسا سخت

تسلط ہوا کہ ایک عرصہ دراز تک سائنس کے حقیقی احیاء کی کوئی امید نہ رہی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مغربی سلطنتِ روم کے عیسائیوں کا مشرقی سلطنتِ روم سے قطع تعلق ہو گیا۔ اس کے برعکس مسلمان یونانی، ایرانی اور ہندی منافذِ علوم کا پتہ چلا کر ان کے مطالعہ و تحقیق میں شوق کے ساتھ مصروف ہو گئے انھوں نے ان کے زمانہ میں ریاضی، ہیئت الافلاک، کیمیا، طبیعیات، میکانیات، جغرافیہ، طب و فلسفہ میں کثیر التعداد باندپایہ تحقیقات کئے۔ لیکن بعد کو (بقول سارٹاں) ان پر بھی مذہبی جذبات کا ویسا ہی بلکہ کہیں زیادہ اثر مسلط ہو گیا جیسا کہ اہل مغرب پر ہوا تھا۔

بریں ہم گیارہویں صدی کے اختتام پر بھی مسلمان سائنس کی ترقی میں کوشاں رہ رہے تھے۔ چودھویں بلکہ پندرہویں صدی میں بھی ان میں بڑے بڑے ماہرانِ سائنس پیدا ہوئے ہیں لیکن اس اثنا میں مغربی یورپ کے عیسائی اقوام بتدریج علم و حکمت (علیٰ انھیں خصوصاً سائنس) میں ترقی کرتے گئے اول تو انھیں تیرے مسلمانوں کی علمی کتابوں کے لاطینی زبان میں ترجمہ کر کے ان کا جمع کیا ہوا علم سیکھا۔ پھر بارہویں صدی میں ان کے روشِ بدروش چلے۔

”یونانی اثر کی سائنس اس نے بھی ناکامیاب ہوئی کہ اس میں نجوم کو بے جا اور غلط اہمیت دی جاتی تھی۔ چاند سورج کے حقیقی عمل سے سمندر کے مد و جزر دیکھ کر (اور عورتوں کے ماہوار تغیر کو چاند سے منسوب کر کے) انھوں نے غلطی سے انسانی زندگی کے روزمرہ واقعات کو اجرامِ فلکی کی حرکتوں کا تابع تصور کیا اور نجوم کے جھوٹے علم کی تلاش میں مگراہ ہو گئے۔ (اس کا ردِ عمل بھی کچھ کم مضر نہیں ہوا چنانچہ ابومشر (تاریخ وفات ۸۸۶ھ) نے جب سمندر کے مد و جزر کو چاند سورج سے منسوب کیا تو کپلر (Kepler) بلکہ گلیلیو (Galileo) نے بھی اس نظریہ کو نجوم کی من گھڑت تصور کر کے مسترد کر دیا۔

اسلام نے اپنے پیروں کو احکامِ قرآنی کے ذریعہ نجوم کے پھندے میں پھنسنے نہ دیا۔ محض اس وقت تک مسلمانوں نے ہیئت الافلاک کو نجوم کی خرافات سے نکال کر مضبوط علمی بنیادوں پر قائم کر دیا تھا اس لئے

عیسائیوں کی طرح وہ نجوم کے شکار نہ ہو سکے۔ بہر حال مسلمانوں نے نجوم اور کیمیا کی گرفت سے نکل کر علوم، ہیئت اور صحیح کیمسٹری کی طرف رہنمائی کی۔ انسان عموماً اپنی غلطیوں ہی سے سیکتا ہے۔ چنانچہ ان دو علوم کی تحقیق میں بھی ہی صورت پیش آئی۔

قرونِ وسطیٰ میں زمانہء ماضی سے بھی زیادہ لوگوں نے صداقت کی راہ میں سائنس کی سچی باتیں ظاہر کر کے اپنی جان کھوئی جو اس دور کے لئے باعثِ فخر ہے۔

مدرسیہ | لاطینی فیلسوفوں اور مسلمان حکماء نے قرونِ وسطیٰ میں بڑی جدوجہد کر کے مذہبی عقائد کو یونانی فلسفہ (خصوصاً ارسطو اور نوافلاطونیت) (Neo-Platonism) Scholasticism

کے اصول کے ساتھ منطبق کرنا چاہا۔ مدرسیہ کی کمزوری یہی ہے۔ اول تو بعض مذہبی امور میں عقیدہ راسخ ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی چند ایک قدیم حکماء کی تعلیمات پر بھی کافی اعتماد تھا۔ چونکہ سچی بات ایک ہونی چاہئے اس لئے ان دونوں امور یعنی عقیدہ کی بات اور حکماء کے قول میں ہر کیف انطباق ضروری سمجھا جاتا تھا۔ بظاہر ان میں کتنا بھی اختلاف نظر آئے جب تک دنیاوی امور کو دینی امور کے تابع فرض کیا گیا اور سائنس کو دینیات کے تابع مدرسیہ کو فروغ رہا۔

پیسٹور (Pasteur) کا مقولہ ہے کہ جھٹکا ہوا ذہن ہی سائنس میں مذہب کو داخل کرنا چاہے گا۔ اس سے زیادہ جھٹکا ہوا ذہن مذہب کے اندر سائنس کو داخل کرنے کی کوشش کرے گا اس لئے کہ وہ سائنس کے طریقہ کو مذہب کے عقیدہ سے زیادہ قابلِ احترام تصور کرتا ہے لیکن سائنس اور دینیات کی فضا میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ سائنس منظم استدلال ہے جو مستند اور باقاعدہ طریقہ پر استعمال کیا جاتا ہے۔ دینیات میں استدلال ہی کی بنا پر ان مسائل کے سمجھنے یا حل کرنے کی حد تک جو استدلال کی رسائی سے باہر ہیں، استدلال کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ اس لئے سائنس اور دینیات میں تصادم نہیں ہو سکتا تا وقتیکہ وہ ایک دوسرے کے حدود سے باہر نہ گزر جائیں۔ قرونِ وسطیٰ میں سائنس کو

تجربہ اور استقرائی (Inductive) استدلال کے فقدان کی وجہ سے ترقی نہیں ہوئی سائنس کا حقیقی متلاشی صرف صداقت کا محکوم ہوتا ہے۔ انیسویں صدی کے طبیعیات کے نظریے اضافیت اور قدریہ عمل کے نظریوں کے سامنے منہدم ہو گئے کیونکہ آخر الذکر زیادہ صحیح ثابت ہوئے۔

سائنس کی ترقی تجربہ کی صحیح تحقیق اور سنی سائنی غیر محقق باتوں کی مسلسل کشمکش کا نتیجہ تصور کی جاسکتی ہے۔ قرونِ وسطیٰ میں اہل یورپ کی جنگ (باستثناء مسلم اسپین) یہ ترقی اس لئے سست رہی کہ ان میں تجربہ کی رفتار سست تھی۔ گیارہویں صدی کے دوسرے نصف حصہ تک الغزالی کی تصانیف کی مدد سے مدرسیت مکمل ہو گئی۔ اس وقت سے (سارٹیاں اور دیگر مغربی مورخین سائنس کا خیال ہے۔) مسلمانوں کی سائنس کی تحقیق بھی کم ہونے لگی۔ ہم آگے چل کر بروقدہ اپنی رائے ظاہر کریں گے کہ مسلمان کیوں سائنس میں آگے نہ بڑھ سکے عیسائیت میں بھی دو صدی بعد تھا مس ایکناس St. Thomas of Aquinas کے زمانہ میں ہی صورت رونما ہوئی۔

یہودیوں کی مدرسیت بہت قدیم تھی لیکن میمونیدز (Maimonides موسیٰ ثانی) کے عہد میں قریب بارہویں صدی کے نصف دوم کے وہ اپنے چونی کے مقام کو پہنچ گئی۔ مدرسیت سب سے پہلے بد مذہب میں رونما ہوئی۔ پانچویں صدی عیسوی کے پہلے نصف حصہ میں اس پر ہندو اثر بڑھا گھوسا (Boddhaghosa) کے ذریعہ مکمل ہو گیا۔ برہمنوں کے مذہب میں مدرسیت نویں صدی عیسوی کے پہلے نصف حصہ میں شنکر اچاریہ کے ذریعہ عروج پکڑی جو ویرانت فلسفہ کا سب سے بڑا محرک اور شارح تھا

چینی مدرسیت جس کو جدید کینیوشی فلسفہ (Hsing-na) نام دیا گیا ہے بہت سست رفتار سے پہلی چین کے باشندوں کو نہ تو مذہب سے زیادہ لگاؤ ہے نہ سائنس سے وہ محض فائدہ کے متلاشی، تجارتی اصول کے صنّاع بھی ہیں اور توہم پرست بھی۔ تصویریت (Idealism) سے زیادہ

مانوس نہیں۔ گویا ہنود کے بالکل ضد ہیں۔

سائنس کی تحقیق میں مسلمان بارہویں صدی تک بنی نوع انسان میں سب سے آگے تھے اس کے بعد سے یہ بلند مقام لاطینی زبان داں مغربی یورپ کی اقوام نے حاصل کیا۔ سوہویں صدی کے آنے تک مسلمان سائنس سے بالکل بے تعلق ہو گئے۔ اہل یورپ نے اس واقعہ کی اس طرح توجیہ کی ہے کہ مغربی و مشرقی دونوں اقوام کو مدرسیت کی گرفت میں پڑنا پڑا۔ اہل مغرب اس سے لڑ بھڑ کر نچ نکلے مگر اہل مشرق اس کی زد سے عہدہ برآ نہ ہو سکے۔ اہل مغرب کو اس کا صحیح علاج ”تجربہ“ ہونا چاہیے۔ بعض مشرقی اقوام کو یا تو یہ طریقہ ملا ہی نہیں یا اگر ملا تو اس انھوں نے اچھی طرح سمجھا ہی نہیں یا اگر سمجھا تو اس کو پوری طرح استعمال نہیں کیا۔

بنی نوع انسان کی داغ بیل تقسیم جغرافیائی یا قومی اساس پر نہیں کی جاسکتی بلکہ ان کو ایسے دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے کہ ایک حصہ تجربی طریقہ کو سمجھتا اور اس سے استفادہ کرتا ہے۔ دوسرا یا تو ثواب سمجھتا نہیں یا سمجھتا ہے تو اس سے استفادہ نہیں کرتا۔ نظام کائنات کی تنظیم ایک ہی ہے جو کلیات فطرت کے تابع ہے۔ اس لئے سائنس کی ترقی ممکن العمل ہے، فطرت ایک ہے، سائنس ایک ہے اور بنی نوع انسان بھی ایک۔ حیات کی اساسی اکائی کی سر درست یہ تین صورتیں نظر آ رہی ہیں۔ ممکن ہے کہ دوسری اور صورتیں بھی ہوں۔ فنون لطیفہ اور دینیات میں بھی ایسی ہی اکائی ہو سکتی ہے لیکن دنیا کی آنکھوں نے ابھی اس کو دیکھا نہیں اس وقت صرف اتنا کہا جاسکتا ہے کہ تاریخ سائنس کے مطالعہ سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ بنی نوع انسان ایک ہی ہے اور اس کی انتہائی غرض و غایت بھی ایک ہی ہے۔

جارج سارٹان کا یہ خیال کہ حیات انسانی کی اساسی اکائی کی ایک اور صورت دینیات کی اکائی بھی ہو سکتی ہے ہماری رائے میں بالکل صحیح ہے۔ اسلام نے توحید مطلق کی تلقین کے ساتھ

بندہ کو بندہ ہی کی حد تک رکھا اور بذریعہ تبلیغ مستحسن اور عالمگیر کوشش کی کہ بنی نوع انسان کا مذہب بھی ایک ہو جائے۔ اگر آپس کے فاتحین خانہ جنگیوں میں گرفتار نہ ہوتے اور اپنے علمی و تمدنی برکات سے تمام یورپ کو مستفیض کرتے تو دنیا قومیت کی ہولناک جنگوں سے تباہ نہ ہوتی۔

جارج سارٹان نے آغاز تاریخ سے ہر نصف صدی کے دور کو اس دور کے سب سے بڑے ماہر علم و محقق سائنس کے نام سے منسوب کر کے اس کے اور اس وقت کے دیگر محققین کے مختصر سوانح حیات اور علمی خدمات بیان کئے ہیں۔ ساتویں صدی کے پہلے نصف حصہ سی آٹھویں صدی کے دوسرے نصف حصہ تک اگرچہ ادوار کے نام سارٹان کی کتاب میں غیر مسلم محققین کے ساتھ منسوب ہیں، چونکہ ان میں بھی مسلمانوں نے نمایاں کام کئے ہیں۔ اس لئے ہم اس تاریخ کو اول الذکر دور ہی سے شروع کرتے ہیں۔ ثانی الذکر دور سے گیارہویں صدی کے دوسرے نصف حصہ تک جملہ ادوار مسلمانوں ہی کے ناموں سے منسوب ہیں کیونکہ اس وقت ان کے سوا دنیا میں کوئی دوسری قوم سائنس کی تحقیق میں مصروف نہ تھی۔ اگر تھی بھی تو مسلمانوں کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ بارہویں صدی کے پہلے نصف حصہ سے تیرہویں صدی کے دوسرے نصف تک یہ پچاس سالہ دور بجائے ایک منفرد نام کے ساتھ منسوب کئے جانے کے تین تین ناموں کے ساتھ منسوب کئے گئے ہیں جن میں ایک نام ضرور کسی مسلمان محقق کا ہے اور باقی دو غیر مسلم ہیں۔ یہاں سے مسلمانوں کے علم و ہنر (اور اس کے ساتھ ان کی سیاسی قوت اور ملک گیری کی قابلیت) میں نمایاں زوال شروع ہو جاتا ہے اور یورپ کی سابقہ جاہل غیر مسلم قومیں آگے بڑھنے لگتی ہیں۔

علم النفسیات کا ایک افادی پہلو

خواب، ضبط، زندگی اور حرکت

(۲)

لیفٹیننٹ کرنل جناب خواجہ عبدالرشید صاحب

دوسری قسم کا خواب الہامی خواب ہے جس کے لئے تفسیر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بلکہ بعینہ جس طرح دکھایا جاتا ہے اسی طریق سے واقعہ ہو جاتا ہے۔ ماہرین نفسیات ایسے خوابوں کو نہیں سمجھتے بلکہ ان کی وجوہات اور بیان کیسے ہیں۔ ہم نے اس بات کا بغور مطالعہ کیا ہے اور بڑے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ الہامی خواب ایک حقیقت ہیں اور کوئی نایاب بات نہیں یہ ایک بہت مشکل وسیع موضوع ہے اور ہم اس حقیقت سے آشنائی کا دعویٰ نہیں کرتے۔ تاہم ہمارے ضعیف دماغ کو کچھ سمجھا ہے وہ قارئین کرام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اول ہم الہامی خواب کی ایک مثال پیش کرتے ہیں جس میں روئے صالح کی ایک عظیم مثال موجود ہے اور جو واقعہ پیش آیا قیناً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے میں دیکھا اور خواب تھا اور وہ بعینہ ہی طرح پیش ہیں طرح کہ آپ نے دیکھا اور بیان کیا تھا۔

عن انس بن مالک رضی اللہ عنہما حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان کے

یہ داخل علی ام حرام بن سلمان وکانت
تحت عبادة بن الصامت و دخل
عليها يوم فاطمة و جعلت تقى
راسه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثم استيقظ و هو نحيك قالت
فقلت له ما يضحك بك يا رسول الله قال
ناس من امتي عرضوا علي غزاة في سبيل
الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا علي
الامرة او مثل الملوك علي الامرة
قلت فقلت يا رسول الله ادع الله
ان يجعلني فيهم فاعلم رسول الله صلى الله
عليه وسلم ثم وضع راسه ثم استيقظ و
هو ضحك فقلت ما يضحك بك يا رسول الله
قال ناس من امتي عرضوا علي غزاة
في سبيل الله كما قال في الاولى قالت
فقلت يا رسول الله ادع الله ان
يجعلني معهم قالت انت من الاولين
فركبت البحر في زمان معاوية بن
ابن سفيان فصرعت عن دابتها

پاس تشریف لے جایا کرتے تھے اور یہ عبادہ بن صامت
کی بیوی تھیں۔ ایک دن جو رسول کریم ان کے گھر
تشریف لے گئے تو انھوں نے آپ کو کھانا کھلایا اور
اور آپ کی جوئیں دیکھنے لگیں حتیٰ کہ آپ سو گئے مگر جب
اٹھے تو ہنستے تھے۔ ام حرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ
آپ کو سبب سے ہنستے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میری
امت کے چند لوگ خدا کی راہ میں لڑنے ہوئے۔ مجھے
دکھائے گئے ہیں جو بادشاہ کی طرح سمندریں سوار
ہیں یا مثل بادشاہوں کے تختوں پر بیٹھے ہیں (راوی
کو شک ہے) ام حرام کہتی ہیں میں نے عرض کی کہ
یا رسول اللہ! آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھ کو ان لوگوں
سے کرے آپ نے ان کے واسطے دعا فرمائی اور پھر
سرگھ کر سو گئے اور پھر ہنستے ہوئے جا گئے۔ ام حرام کہتی
ہیں میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ! آپ کس چیز سے ہنستے
ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے چند لوگ جہاد
کرتے ہوئے پھر میرے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ ام حرام
کہتی ہیں کہ میں نے پھر عرض کی کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے
مجھ کو ان لوگوں میں سے کرے۔ آپ نے فرمایا تم
پہلوں میں سے ہو۔ چنانچہ ام حرام معاویہ کے زمانے میں

حین خرجت من البحر سمند میں سوار ہوئیں اور سمندر سے نکلنے کے وقت اپنی
فہلکت ۔ سواری کے جانور سے گر کر مر گئیں۔

اس روحانی کشف میں تعبیر کی ضرورت نہیں، یہ ایک قطعی الہام ہے جو سوتے وقت آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ لہذا یہ الہامی خواب تھا جس کے ماہرینِ نفیات منکر ہیں۔ ہمارے نزدیک
ایسی الہامی خوابوں کا تعلق نہ تو شعور سے ہے اور نہ ہی تحت الشعور سے بلکہ اس کا تعلق ذہن کے
ایک ایسے حصے کے ساتھ ہے جو ہماری اصطلاح میں فوق الشعور کہا جاسکتا ہے (Super
Consciousness) فوق الشعور کا تعلق براہِ راست فوق الانا کے ساتھ ہے۔ ہم گذشتہ
مقالے میں بتا چکے ہیں کہ جب انسانی جبلِ حرکتِ ارادی انا کے توسط سے بڑھتی ہے تو فوق الانا کے
دروازے پر دستک دیتی ہے اور پھر اس کی انا کا پرواز زمان و مکان سے آزاد ہو جاتا ہے۔ پھر فوقی
تعلق کی بنا پر جو کچھ اللہ تعالیٰ کو القا کرنا ہوتا ہے اس فوق الشعور کے ذریعہ منتقل کر دیتا ہے، اور
انسان اُسے بعینہ اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح کہ وہ ہونے والا ہوتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ
ایک واقعہ جو ابھی مادی دنیا میں وقوع پذیر نہیں ہوا اس کی ماہیت مثالی دنیا میں کس طرح
نظر آسکتی ہے تو یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ہر حادثہ واقعہ ہونے سے پیشتر عالمِ مثال میں
موجود ہوتا ہے اور بعد میں بھرمادی دنیا اس کا مشاہدہ کرتی ہے۔ اس کی تفصیل بہت مشکل ہے
ورہم فی الحال اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس پر مزید گفتگو کر سکیں، لہذا اپنے محدود
علم اور تجربہ کو مدنظر رکھتے ہوئے زیادہ لکھنے سے احتراز کرتے ہیں۔

اب اس تفصیل کے بعد ہم بخوبی خوابوں کا افادی پہلو سمجھ سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اکثر
ذابِ طبیعتوں کے ترجان ہوتے ہیں اور اس کی مناسب تعبیر طبیعت کا رجحان باقی ہے۔ جسے
مجھ کر انسان اپنے پروگرام کو مناسب طور پر ترمیم کر سکتا ہے اور اپنے حجابات (Complexes)

پر قابو پاسکتا ہے اور اپنی پریشانیاں دور کر سکتا ہے اور اگر اس میں یہ سمجھ نہیں تو بہت ممکن ہے کہ یہ تمام حجابات دوبالا ہو جائیں اور اس کی زندگی وبال جان بن جائے۔

ہم نے مقالے کے شروع میں نصب العین (Ideal) کا ذکر کیا تھا اور بتایا تھا کہ نصب العین انسان کی استعداد کے مطابق ہونا چاہئے۔ اگر نصب العین دماغی اور معاشی حیثیت سے بلند ہوگا تو وہ انسان کی طاقت سے بھی باہر ہوگا۔ اس کا لازمی نتیجہ نامکمل خواہشات اور جلتی قوت ارادی کا اُن تھک رہا ہوگا۔ جس کی وجہ سے انسان رنگارنگ کے خواب و خیال میں مست رہے گا اور انھیں علی جامہ نہیں پہنا سکے گا بلکہ وہ انھیں ایک شاعرانہ انداز میں بیان کرے گا اور اپنی خواہشات کو اپنے نصب العین کے مطابق پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ مگر یہ تکمیل محض خیالی دنیا میں ہوگی تجرباتی دنیا میں اس کی حقیقت معدوم ہوگی۔ علم انفسیات میں یہ چیز جھوٹ کے مترادف ہے، کیونکہ یہاں ایک ایسی بات کو پیش کرنا مقصود ہوتا ہے جو اصل میں موجود نہیں ہوتی۔ اور کس چیز کی عدم موجودگی کو موجود ثابت کرنا ایک اخلاقی گناہ ہے۔ یخصلت نقل و جوش کا ایک عنصر ہے۔ ہم یہاں ایک نہایت دلچسپ حدیث بیان کرتے ہیں جو اگرچہ کتاب التعمیر میں بیان کی گئی ہو مگر اُسے ہمارے نظریہ سے بہت تطابق ہے اور اس کا نفسیاتی پہلو کسی طرح بھی افادیت سے خالی نہیں۔

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
ان من افری الفری ان یرى
عینیہ مالم یریا
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے
بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو وہ چیز دکھائے
جو انھوں نے ندیکھی ہو۔

اللہ اکبر! کتنی نفسیاتی حقیقتیں اس ایک مختصر حدیث میں پنہاں ہیں اگر مل (J.S. Mill) اس حدیث سے واقف ہوتا تو غالباً اُسے اپنی کتاب افادیت (Utilitarianism) میں

لکھنے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی۔

ہماری نگاہ میں یہ حدیث (Day Dreaming) یعنی خیالی پلاؤ کی طرف اشارہ کرتی ہے کیونکہ یہ فعل انسان کے عمل کو مفلوج کر دیتا ہے۔ اس حدیث کو اگر بنظر تعمق دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس نے فکری دنیا کے (World of Thought) متعدد دروازے بند کر دیئے ہیں اور عملی دنیا (World of Action) جو کہ تجرباتی دنیا ہوتی ہے (World of Experience) اس کے تمام دروازے کھول دیئے ہیں۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک مفکر عامل نہیں ہوتا۔ وہ دنیا کے لئے عملاً بے کار ہوتا ہے۔ وہ محض اپنی خیالی دنیا میں گم ہو کر ایسے مقامات پر پرواز کرتا ہے جہاں اُسے سوائے جلوہ سراہ کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا ہی وجہ ہے کہ اسلام میں شاعری کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی اور شاعروں کے پرواز تخیل کو فی کلِّ وادِّ تھیموں سے تعبیر فرمایا گیا۔ یعنی شاعر ہر ایک وادی میں سرا سیمہ پھرتے ہیں۔

اس کے برعکس ایک با عمل انسان بہت کم ایسے جھگڑوں میں پھنستا ہے اور جب کبھی بھی اسے یہ راہ اختیار کرنی پڑتی ہے وہ دوسروں ہی کے مفاد کے لئے سوچ بچار کرتا ہے۔ عمل چونکہ حرکت کا مقتضی ہے اس لئے حرکت قربت پسند ہوتی ہے۔ حرکت علیحدگی (Isolation) اختیار نہیں کر سکتی۔ مفکر علیحدگی اختیار کرتا ہے کیونکہ بے عمل ہوتا ہے۔

علم انقیات پہلی قسم کے لوگوں کو Introvert یعنی باطنی مطالعہ کرنے والوں کے نام سے پکارتا ہے اور با عمل لوگوں کو Extrovert یعنی ظاہری مطالعہ کرنے والا کہتا ہے چنانچہ جو لوگ باطنی مطالعہ میں محو رہتے ہیں علم انقیات کی رو سے اُن کا افادی پہلو مفقود ہوتا ہے اور وہ خود غرض ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ ظاہر کے مطالعہ میں مصروف رہتے ہیں وہ بے غرض ہوتے ہیں۔ باطنی مطالعہ کرنے والوں کا عملی دنیا کے ساتھ کچھ سروکار نہیں ہوتا۔ اگرچہ

بسا اوقات وہ عملی دنیا والوں کے لئے ایک شاہراہ تلاش کر لیتے ہیں جن پر عمل کر کے دوسرے ان تفکرات کو عملی جامہ پہنا لیتے ہیں۔ لیکن ایسا اتفاق شاذ و نادر ہی ہوتا ہے اکثریت میں یہ افادی پہلونا پیدا ہوتا ہے۔ وہ محض مفکری کہلاتے ہیں اور مفکر بھی اس قسم کے جن کو مثالی دنیا والے (Utopian) کہا جاسکتا ہے یعنی بلند خیالات اور پرجوش طبیعت والے مگر غیر عملی اشخاص! چنانچہ مذکورہ بالا حدیث انہی اشخاص سے متعلق کہی گئی ہے اسی کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے۔ اگر اس حدیث سے جھوٹا خواب بیان کرنا مراد لیا جائے تو وہ ہماری دانست میں غلط ہوگا۔ کیونکہ خواب کا سچا یا جھوٹا ہونا ایک ایسا فعل ہے جو کچھ عرصہ کے بعد ہی معلوم ہو سکتا ہے اور اس عرصہ کا تعین مشکل ہے اس کے متعلق قطعی طور پر فوراً کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ اور نہ ہی ہر ایک کے بیان کردہ خواب کو دوسرے لوگ سچ تصور کر سکتے ہیں۔

ہم نے جو خوابوں کی مثالیں ابھی احادیث سے دی ہیں تعجب کی بات ہے کہ علم النفس ان سے متعلق بحث نہیں کرتا۔ وہ خوابوں کی وجوہات جو بیان کرتا ہے تو ان تمام کا انحصار نامکمل خواہشات اور غلط انصبا یعنی پر رکھتا ہے۔ فرائنڈ کی خواہشات جنسی ہوتی ہیں اور دیگر ماہرین نفسیات کی وجوہات کچھ تو جنسی اور کچھ غیر جنسی! گویا ان کی نگاہ میں ہر خواب ان خیالات کی بنا پر واقع ہونے میں جو نامکمل خواہشات پیدا کرتی ہیں۔ یعنی وہ خواہش جو عملی دنیا میں ناکام رہی ہو، خواب میں پوری ہو جاتی ہے۔ بہ الفاظ دیگر جو خواہش خواب میں پوری ہو جائے وہ عملی دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی یعنی (Dreams are wish Fulfillment) یہ اصول الہامی خوابوں کے بالکل خلاف ہے کیونکہ الہام میں خواہش کا تعلق نہیں ہوتا۔

اب ہم پھر نقل و جوش کی طرف رجوع کرتے ہیں کیونکہ یہ موضوع ہمارے اس مقالے کا لب لباب ہے اور ہمیں اس میں زندگی کے افادی پہلو کا راز چھپا نظر آتا ہے۔ ہم نے شمع

مقالے میں بدایونی کے نقلِ جوش کی مثال دی تھی وہ تو مغالعی نقلِ جوش *Intellectual Transference of Emotion* اب کچھ مثالیں عملی نقلِ جوش کی بیان کرتے ہیں۔ *(Active Transference of Emotion)* ہمیں آج کل کی سیاسی کشمکش میں متعدد مثالیں ایسی ملتی ہیں۔ لیڈروں پر حملے سب سے اہم مثال ہے۔ گزشتہ دو سالوں میں ہمیں کتنی ہی ایسی احمقانہ مثالیں ملتی ہیں۔ مذہبی رواداری اور آزادی عقائد کی حمایت جب مفقود ہو جائے تو سمجھ لینا چاہئے کہ حریف اخلاقی طور پر بچھاڑا جا چکا ہے اور اس شکست کا اظہار نقلِ جوش میں ظاہر ہوتا ہے اور ایک بخار بن کر نکلتا ہے۔

مضرب کی چوٹ جب سائیکے تل توڑ دیتی ہے تو تارالٹ کر ہاتھ پر کاٹتا ہے اسے اپنی بے حسی کا بھی غالباً شعور ہوتا ہوگا۔ مگر فقط لیٹ کر سکر جاتا ہے۔ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ المیہ سروں کی ترکیب میں فرق پڑ جاتا ہے لیکن ایک سمجھدار سازندہ اس تار کے بغیر بھی راگ نکال سکتا ہے اگرچہ راگ کی کیفیت میں فرق ہوگا۔ اور اگرچہ اس کی جگہ دوسرا تار بھی لگا سکتا ہے۔ اسی طرح ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ ہماری جماعت میں متضاد خیالات بڑی کثرت سے خلل انداز ہو رہے ہیں تعجب کی بات ہے کہ خدا ایک، رسول ایک اور قرآن ایک مگر عقائد مختلف! قصہ محض یہ ہو گیا ہے کہ تعصب، خود غرضی اور جاہلیت کی وجہ سے خدا اور رسول تو پس پشت ڈال دیئے گئے اور خواہشات بالبالا نظر آتی ہیں۔ فہم و ادراک معدوم ہو چکا ہے۔ خدا اور ہٹ دھرمی عام ہو گئی ہے۔ ہر شخص اپنے آپ کو ہر بات میں ماہر تصور کرتا ہے۔

مذکورہ بالا مثال میں ساز کے تار ٹوٹ جانے سے ساز بے کار نہیں ہو جاتا وہ پھر بھی سُر کیا جاسکتا ہے مگر اس کے لئے ایک اچھے سازندے کی ضرورت ہے۔ ساز کے سُر ہونے کے بعد ہی اس میں سے نغمہ نکل سکتا ہے جس میں حلاوت ہو اور چلپند ہو۔ مسلمان کا نغمہ اس کا کلمہ ہے۔

جماعت کا ساز یہ نغمہ تب ہی نکال سکتا ہے جب اس کا ہر تار سُر میں ہو۔ اور اگر نہیں ہے تو پھر نہ تو وہ ساز ہی ساز ہوگا اور نہ وہ نغمہ ہی نغمہ!!! ہماری جماعت کی کیفیت ایسی نہیں۔ ہم ایک لمحہ کے لئے ٹھہر کر اس کی اشاری تحلیل کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری جماعت ایک دوسرے ساز کی مانند ہے جس کے بعض تار تو سُر میں ہیں اور بعض بے سُر سے ہیں۔ اور بعض کسی اور سبتک (مقام) پر سُر ہیں۔ گویا ہر تار اپنا ہی نغمہ الاپنے کے درپے ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ جو مجموعی صدا پیدا ہو رہی ہے وہ ایک بھیانک آواز کی طرح معلوم ہوتی ہے اس میں ہم آہنگی موجود نہیں، تاروں میں جان ہے اور سُر تڑپ رہے ہیں مگر ساز زندہ موجود نہیں جو اس ساز کے تاروں کو سُر کر کے اُس بھیانک اور کرفت آواز کو پُر لطف نغمہ بنا دے۔

درحقیقت ساز زندہ بھی موجود ہے مگر ہمارے ساز جماعت کی نگاہوں سے اوجھل ہیں ہماری موسیقی کی گتیں اور اس کا اتار چڑھاؤ، مدت ہوئی لکھا جا چکا ہے۔ مگر اس سبتک کے بڑے میں اختلاف واقع ہو گیا ہے گتیں بھی وہی ہیں اور موسیقی کی مجموعی حیثیت بھی وہی ہے اور ساز بھی وہی! تو پھر کیا وجہ ہے کہ اسلامی جماعت کے ساز سے کوئی پُر لطف نغمہ نہیں نکل رہا؟ بات یہ ہے کہ ساز پر کچھ تار ایسے چڑھے ہوئے ہیں جو نئے ہیں اور وہ جو پرانے رس چکے ہیں ان کے ساتھ ان کا ملنا یعنی سُر کرنا مشکل ہے اس کا صرف ایک علاج ہے اور وہ یہ کہ جو پرانا تار رس چکا ہے اس کے ساتھ نئے تاروں کو سُر کیا جائے نہ یہ کہ پرانے رس ہوئے تاروں کو نکال باہر پھینکا جائے ساز پر ایک ہی پرانا تار نغمہ نکالنے کے لئے کافی ہے اس میں نئے تاروں سے زیادہ حلاوت ہوگی۔ نئے تاروں والا سا کسی انجان اور مبتدی کے ہاتھ میں دینا پڑے گا تاکہ اس کی پُر ہڈی ٹھوکریں اس کو رسا کر سُر کر دیں یہی حال اس وقت ہماری جماعت کے ساز کا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے تار جو سُر میں پختہ ہو چکے ہیں لوگ ان کو باہر نکال پھینکنے کے درپے ہیں اور ایک اور ہی نغمہ پیدا کرنا چاہتے ہیں جو

یقیناً مذہبِ اسلام کا نغمہ نہیں ہے لیکن جب دیکھتے ہیں کہ پرانے تاروں کا سُر بہت رسیلا ہے اور پختہ ہو چکا ہے تو جوش میں آکر انھیں علیحدہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کی جگہ تمام نئے تار چڑھانا چاہتے ہیں۔ اور پھر جب ان نئے تاروں سے جو نغمہ نکلتا ہے وہ مانوس نہیں ہوتا تو پھر بالواسطہ ہو جاتے ہیں۔ اور ایک پرلٹا تار اٹھا کر ساز پر چڑھالیتے ہیں کہ شاید اس کی شمولیت سے کچھ نغمہ بہتر بن جائے۔ مگر نئے تاروں کو پھر بھی اُس پرانے تار کے ساتھ سُر نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پرانا تار ایک اور ہی راگ الاپتا ہے جس کی نئی تاروں سے قطعاً یکساں لگت نہیں ہوتی۔ ساز کے سروں کے امتزاج کی اس افراط و تفریط کی وجہ سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہی آج کل ہماری جماعت کی کیفیت ہے۔ مسلمان کا اخلاق پست ہو چکا ہے وہ اس حقیقت کا اعتراف کرنے کو تیار نہیں۔ وہ مذہبی پابندی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ معاشرتی ضبط (Social Discipline) کا بھی قائل نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنی جماعت کو ایک ایسے سانچے میں ڈھالنا چاہا ہے جہاں اسے ان تمام لوازمات سے آزادی حاصل ہو جائے۔

آج اگر اسلامی جماعت میں مذہبی ضبط اور مذہبی پابندیوں پر زور دیا جائے تو ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ظاہری صورت ہمیں نظر آرہی ہے اس کا شیرازہ آٹا فانا بکھر جائے۔ ساز کا پرانا تار نئے تاروں کو اپنے ساتھ ملا کر ایک ضبط (Discipline) پیدا کرنا چاہتا ہے۔ نئے تار اس ضبط سے کتراتے ہیں۔ تعجب کا مقام ہے کہ علم ترقی پر ہے مگر لوگ عقل وادراک (ضبط) سے دور بھاگے جا رہے ہیں۔ گو یا علم اور عقل دو متضاد باتیں ہیں۔ ہم نے ضبط کو عقل کہا ہے کیونکہ ہماری نگاہ میں عقل چاہتی ہے کہ ضبط قائم ہو۔ اگر ضبط نہیں ہے تو عقل مفقود ہے اور یہ ہمارے نزدیک نفسیات کا ایک اہم افادی پہلو ہے۔ ہم اس کی تفصیل ذیل میں کرتے ہیں۔

ہم نے یہاں عقل بمعنی (Reason) استعمال کیا ہے جس کی ضد (Antonym)

ضد اور ہٹ دھرمی ہے جس کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ ضد کی موجودگی افراط و تفریط پیدا کرتی ہے۔ ضدی وہی شخص ہوگا جس میں عقل یعنی (Reason) موجود نہیں۔ اور ضدی شخص ضبط ہرگز قائم نہیں رکھ سکتا۔ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ضد ایک اچھی خصلت ہے اور اکثر دانا اور عقلمند ضدی طبیعت کے ہوتے ہیں، یہ بات نہیں۔ ان کا کسی بات پر اڑ جانا ضد نہیں کہلا سکتا۔ وہ ایک بات کی حقیقت کو جانتے ہیں جس سے عوام ناواقف ہوتے ہیں اور چونکہ آج کل اکثریت نااہلوں اور ناواقفوں کی ہے اس لئے ایک شخص کی اہلیت ان کے لئے ضد کی مترادف نظر آتی ہے ضد بمعنی (Obstina cy) کبھی اچھے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا۔ عقلمند لوگوں کا کسی بات پر اڑ جانا ضد نہیں کہلائے گی بلکہ یہ ان کی قوت اخلاق کا عکس ہوگا۔

عقل یعنی (Reason) یہ چاہتی ہے کہ اشیا میں ترتیب اور تسلسل ہو یعنی (Order and Sequence) عقل افراط و تفریط کو برداشت نہیں کرتی، خواہ وہ زندگی کے کسی ہی پہلو میں ہو۔ اگر آپ نفیات کا گہرا مطالعہ رکھتے ہیں تو آپ ایک انسان کی بود و باش اور اس کی نشست و برخاست، اس کے طعام و لباس سے اس کی عقل کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ طبیعتوں کا رجحان اور فطرت کا لگاؤ یہ آسانی پتہ چل سکتا ہے۔ آپ کسی شخص یا کسی مقام سے جب پہلی مرتبہ متعارف ہوں تو ملاحظہ کیجئے کہ اس شخص یا اس مقام کا لباس یا سامان کیسا ہے اور کس ترتیب سے استعمال میں لایا گیا ہے۔ ہم مثال کے طور پر ایک مکان کو لیتے ہیں جو کہ مالک مکان کی فطرت و ذہنیت کا بعینہ نقشہ ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ مکان ایک محل کی صورت میں ہو اور اس میں شاہانہ ساز و سامان موجود ہو۔ مکان ایک جھونپڑی بھی ہو سکتی ہے جہاں ایک چٹائی اور ایک کھاٹ بھی قریب سے رکھی جاسکتی ہے۔ سامان کا ترتیب سے رکھا ہونا، زمین اور دیواروں کی صفائی، کھڑکیوں کے شیشوں کا صاف ہونا

وغیر ہم سب اس امر کی دلیل ہیں کہ جو شخص یہاں رہتا ہے وہ ضدی نہیں ہو سکتا بلکہ صاحب عقل ہے ایک عالیشان مکان میں قالین بچھے ہوں، طرح طرح کے صوفے رکھے ہوں اور تصویریں آویزاں ہوں مگر نہ تو قالین صاف ہوں اور نہ ہی صوفے ترتیب سے رکھے ہوں اور نہ ہی تصویروں کو کسی نے صاف کیا ہو تو اس سے ہم دوسری نتیجے اخذ کر سکتے ہیں اول یہ کہ یہاں کوئی موجود نہیں اور گھر خالی پڑا ہے۔ دوم یہ کہ جو یہاں رہتا ہے اس میں عقل مفقود ہے کیونکہ اس کے گھر کے ساز و سامان میں ضبط *Discipline* یعنی ترتیب موجود نہیں لہذا وہ ضدی قسم کا انسان ہو گا۔ اشاری اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب مالک مکان میں عقل موجود نہیں تو پھر گھر انسان سے خالی ہے لیکن اگر اس کے برعکس ایک معمولی مکان ہو جس میں بجائے قالینوں کے مٹی کا لپ زین پر ہوا ہو اور ایک کونے میں ایک صاف ستھری چٹائی اور دوسرے میں ایک صاف بنی ہوئی کھاٹ ہی رکھی ہو، تو اس گھر کا مالک بہ نسبت اس محل کے جس میں قالین بچھے ہیں عقل و فہم میں بدرجہا بہتر ہو گا۔ اسی طرح عمارات کی خست بھی بنانیوں کی فطرت اور ذہنیت کا عکس ہوتی ہے۔ انگریزی کا ایک مشہور مقولہ ہے۔

*The Architecture of a Nation Reflects
its Mentality.*

یعنی ایک قوم کا فن تعمیر اس کی ذہنیت کا عکس ہوتا ہے۔ اس میں ایک گونہ حقیقت یہاں ہے اور یہ حقیقت نفسیاتی لحاظ سے بہت ہی درست ہے۔

اسی طرح ہم عمارات اور اقوام کو چھو کر ایک فرد کو جب اس کی نفسیاتی دنیا میں دیکھنا چاہیں تو ہم اس کے لباس اور اس کی گفتگو سے پتہ چلا سکتے ہیں کہ یہ کس ذہنیت کا آدمی؟ یہاں بھی ضروری نہیں کہ لباس ضرور ریشمی ہی ہو، انگشتان سے بن کر آیا ہو، معمولی کپڑوں کے بھی پہننے کا سلیقہ ہوتا ہے۔ درحقیقت ہم جس بات کا بغور مطالعہ کرتے ہیں وہ لباس کی قیمت

آجاتی ہے۔ اس کا ہر کام وقت پر اور ایک خاص ترتیب سے ہوتا ہے۔ اس کو وقت کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا اور اس احساس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد سپاہی خود بخود مذہب شخصیت اختیار کر لیتا ہے، اس کی وجہ ضبط کے سوا اور کچھ نہیں۔

ہمارے نزدیک ہماری جماعت کے ہر فرد کو ملٹری ٹریننگ دینا بے حد ضروری ہے اور ضبط قائم کرنے میں سختی کرنا بھی بے حد ضروری ہے۔ یہ بھی نفیات کا ایک افادی پہلو ہے جس سے حجابات دور ہو جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کا ضبط بڑا سخت ہے۔ (Rigid Discipline) ضبط میں جب تک سختی نہ ہوگی کارآمد ثابت نہیں ہو سکتا۔ ملٹری ضبط جنگ کے لئے تیار کرتا ہے اسلام کا ضبط انسان کو جہاد کے لئے تیار کرتا ہے جو جنگ سے بہت بالاتر مفہوم رکھتا ہے۔ ہماری نگاہ میں زندگی سراسر جہاد ہے اس لئے زندگی کے لئے ضبط ضروری ہے اور ضبط حرکت کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا اور چونکہ زندگی حرکت ہی کا نام ہے بغیر ضبط زندگی زندگی نہیں موت ہے۔

ضبط کی عدم موجودگی کی وجوہات تحت الشعور میں تلاش کرنے سے مل سکتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لئے اس کی تحلیل نہایت آسان ہے۔ اس کے پاس علوم کے وہ ذخیرے موجود ہیں جو دنیا بھر میں کسی کے پاس نہیں اور وہ قرآن اور حدیث ہیں۔ علامہ اقبال مرحوم نے کیا خوب فرمایا؟
صد جہاں باقیست در قرآن ہنوز اندر آیتش بکے خود را بسوز

نہ صرف یہ بلکہ ایک مسلمان کے لئے یہ ناممکن ہے کہ وہ بغیر قرآن و حدیث کے زندہ رہ سکے

زندگی سے یہاں مراد عمل ہے نہ کہ عدم عمل جس کو مسلمان کی زندگی میں دخل نہیں۔

گر تو می خواہی مسلمان زبیتن

نیست ممکن جز بقراں زبیتن

(اقبال)

منشی نبی بخش حقیر اور غالب

از جناب سید آفاق حسین صاحب بی اے نائب مدیر رسالہ آبِ گل دہلی

ناقدین غالب میں مولانا فضل حق خیر آبادی - صدر الدین خاں آزرده اور نواب مصطفیٰ خاں شیفتہ کے حالات تو سب کو معلوم ہیں لیکن غالب کا سب سے بڑا ناقد منشی نبی بخش حقیر آج تک گمنامی کی تاریکی میں پڑا ہوا ہے۔ اردوئے معلیٰ میں حقیر کے نام کل دو خطوط ہیں اور ایک خط اُن کے بیٹے منشی عبداللطیف کے نام ہے۔ یہ تو کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا کہ غالب نے حقیر جیسے شخص کو کل دو ہی خط لکھے۔ منشی شیویرائے میرزا آفندہ اور مرزا حاتم علی مہر کے نام جو غالب کے خطوط ہیں۔ ان میں منشی نبی بخش حقیر کا تذکرہ ملتا ہے۔ یادگار غالب میں بھی مولانا حالی نے مختلف مقامات پر حقیر کے نام مرزا کے خطوط کے اقتباسات درج کئے ہیں۔ اور ایک خط بھی نقل کیا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ یادگار غالب لکھتے وقت منشی نبی بخش حقیر کے نام مرزا غالب کے خطوط کا مجموعہ مولانا حالی کے پیش نظر تھا۔ اور ممکن ہے کہ یہ وہ مجموعہ ہو۔ جسے میر مہدی مجروح اور میرن صاحب چھاپنا چاہتے تھے اور جو بد قسمتی سے آج تک منظر عام پر نہ آسکا۔

منشی نبی بخش حقیر اگرے میں محلہ تاج گنج میں رہتے تھے اور علیگڑھ میں سرشتہ داری کے عہدے پر فائز تھے۔ ان کی سخن فہمی اور سخن سنجی کی بڑے بڑے لوگ تعریف کرتے تھے۔ یادگار غالب

کے مطابق ایک باریہ دہلی آئے اور مرزا کے مکان پر پھیرے۔ میرزا صاحب جو زمانے کی ناقدر شاہی سے بہت آزرہ رہتے تھے۔ ان سے بہت متاثر ہوئے۔ اور ان کی نسبت ایک فارسی خط مرزا قلعہ کو لکھا جو پنج آہنگ میں موجود ہے۔ اس خط کا ماحصل مولانا حالی نے اس طرح نقل کیا ہے۔

”خدا نے میری سبکی اور تنہائی پر رحم کیا اور ایک ایسے شخص کو میرے پاس بھیجا، جو میرے زخموں کا مرہم اور میرے درد کا دریاں اپنے ساتھ لایا۔ اور جس نے میری اندھیری رات کو روشن کر دیا۔ اس نے اپنی باتوں سے ایک ایسی شمع روشن کی جس کی روشنی میں میں نے اپنے کلام کی خوبی جو تیرہ بختی کے اندھیرے میں میری نگاہ سے مخفی تھی۔ دیکھی۔ میں حیران ہوں کہ اس فرزانہ یگانہ یعنی منشی نبی بخش حقیر کو کس درجہ کی سخن فہمی اور سخن سنجی عنایت ہوئی ہے؟ حالانکہ میں شعر کہتا ہوں اور شعر کہنا جانتا ہوں مگر جب تک میں نے اس بزرگوار کو نہیں دیکھا یہ نہیں سمجھا کہ سخن فہمی کیا چیز ہے۔ اور سخن فہم کس کو کہتے ہیں۔ مشہور ہے کہ خدا نے حسن کے دو حصے کئے آدھا یوسف کو دیا اور آدھا تمام بنی نوریع انسان کو۔ کچھ تعجب نہیں کہ فہم سخن اور ذوق معنی کے بھی دو حصے کئے گئے ہوں اور آدھا منشی نبی بخش اور آدھا تمام دنیا کے حصے میں آیا ہو۔ گوراناہ اور آسمان میرا کیسا ہی مخالف ہو۔ میں اس شخص کی دوستی کی بدولت زمانے کی دشمنی سے بے فکر ہوں اور اس نعمت پر دنیا سے قانع۔“

مولانا غلام رسول مہر معنف غالب جو میرے بزرگ اور کرمفرما ہیں۔ ایک واقعہ جو انھیں غالب مولانا ابوالکلام آزاد نے سنایا تھا مجھے ایک گرامی نامے میں یوں تحریر فرماتے ہیں۔

”منشی نبی بخش حقیر کو (علیگڑہ) میں تھے کہ غالب کو ایک غزل سے متعلق مفصل

تخمین کا خط لکھا۔ اس خط نے غالب کے دل پر منشی صاحب کے ذوق صمیم اور

شان سخن فہمی کا ایسا نقش بٹھایا کہ مدت العمر کے لئے باہم گہرے تعلقات پیدا ہو گئے

اور نشی صاحب کے متعلق غالب کے دل میں جواثر متواتر نمایاں اور متاثر رہا وہ
یہی ان کی سخن فہمی کے متعلق تھا۔

مرزا غالب خواہ مفصل تخمین کے خط سے متاثر ہوئے ہوں خواہ نشی صاحب کی زبانی مرچ
و تائش سے۔ لیکن یہ امر مسلمہ ہے کہ غالب نبی بخش حقیر کی سخن فہمی اور سخن سخی کے قائل اور مدراج
تھے اور غالب نے اپنے کسی دوست یا ہم عصر کی سخن سخی اور سخن فہمی کی اتنی تعریف نہیں کی۔
مرزا غالب جب تاریخ ثمریہ لکھ رہے تھے تو بڑے اہتمام کے ساتھ ہر جزو نشی صاحب کے
پاس بھیجتے اور خاطر خواہ داد دیتے ایک جگہ لکھتے ہیں:-

”ہائے ہائے داد دینا کس حال میں ہوں اور کیا نثر لکھ رہا ہوں۔ سچ تو یوں ہے کہ بڑا
بے چارہ ہوں۔ ہمایوں کا حال جواب دیکھو گے تو پچھلی نثروں کو بھول جاؤ گے۔ حالانکہ
ان نثروں نے پنج آہنگ کی نثریں بھلا دی ہوں گی۔“

درجنوں بیکار نثروں زلیستن آہشتم تیز است و داماں می زخم
نبی بخش حقیر مرزا صاحب سے تازہ کلام بھی منگواتے رہتے تھے۔ ایک بار حقیر نے مرزا صاحب
سے شکایت کی کہ آپ نے عید کا قصیدہ نہیں بھیجا۔ مرزا صاحب نے جواباً لکھا۔
”آپ خاطر جمع رکھیں جب تک وہ آپ کے پاس نہ پہنچ لے اور آپ اس کو نہ دیکھ لیں
تب تک خود میرا دل خوش نہ ہوگا۔“

وائے برجان سخن گر بہ سخندان نہ رسد۔

ایک اور جگہ لکھتے ہیں۔

”میرا توجہ حال ہے کہ جب تک تمہارے پاس نہ بھیجوں مجھ کو چین نہیں آتا تم کو سخن فہم
جانتا ہوں۔ رات کو ایک غزل کہی۔ کئی برس کے بعد خدا کے واسطے غور کرنا۔ غزل

• ماقصہ سکندر و دارانہ خواندہ ایم از ما بجز حکایت مہر و وفا میرس
 وہاں نیز رخشاں کی فن تاریخ میں ہمارت اور نظم و نثر کی تعریف کی۔ گو ہر سخن کا یہ جوہری
 نیز رخشاں کی نظم و نثر دیکھنے کے لئے بیتاب ہو گیا ہوگا اور مرزا کو لکھا ہوگا کہ ان کی کچھ نظم و نثر
 بھیج دیں۔ مرزا غالب نے تعمیل ارشاد کے طور پر نیز رخشاں کی کچھ غزلیات اور وہ فارسی اندو بگیں نامہ
 جو نیر نے مرزا زین العابدین خاں عارف کی بیوی کی وفات پر تعزیت میں لکھا تھا بھیج دیا۔
 حقیر کو اردو شعر گوئی کا بھی شوق تھا اور اپنی غزلیات مرزا صاحب کے پاس اصلاح
 کے لئے بھیجتے تھے۔ مرزا اصلاح کے بعد واپس کر دیتے۔ مندرجہ ذیل شعر حقیر کا مرزا کو بہت پسند آیا۔
 بڑھ گئی تو قیر میری استعارِ دخل سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں مجھ کو ان کے دربان کچھکر
 مرزا لکھتے ہیں۔

• بھائی صاحب یہ شعر کس کا ہے۔ ہاں اور کس کا ہوگا، یا میرا یا میرے بھائی کا، وائٹ کیا شعر؟
 یہ ایک روش خاص ہے۔ ہر کوئی اس کو نہیں جانتا۔“

دستنبو کی طباعت کے اہتمام میں مرزا منشی نبی بخش حقیر پر بہت بھروسہ کرتے تھے مرزا تفتہ
 اور مرزا حاتم علی خاں جہر کو بھی اس کام میں شریک کیا گیا تھا۔ مرزا کی آرزو تھی کہ کتاب بہت اچھی
 چھپے۔ تصحیح و ترمیم کرنا منشی صاحب ہی کے سپرد تھا۔ تفتہ کو ایک خط میں لکھتے ہیں۔
 ”بھائی نبی بخش سے نثر کے دو فقرے جس عمل پر کہ ان کو بتائے ہیں ضرور لکھو اور سنا پانی
 کی تصحیح کا ذمہ بھائی کا ہو گیا ہے۔“

مرزا کو ان کی تصحیح پر اطمینان بھی تھا۔ مرزا تفتہ کو ایک اور جگہ لکھتے ہیں۔
 ”بھائی مجھ پر مہربان اور حسن کلام کے قدردان ہیں۔ اس کی تصحیح میں بے پروائی
 کریں گے تو کیا میری تصحیح کے روادار ہوں گے۔“

مرزا کو حکام کے پیش کرنے کے لئے ہندو محلہ سے درکار تھے۔ یہ کام منشی نبی بخش حقیر کے بیٹے منشی عبداللطیف کے سپرد کیا گیا تھا۔ مرزا آفتہ کو لکھتے ہیں۔

”چھ جلد ان کی آراستگی کا ذمہ بر خور دار عبداللطیف کا کرد۔ میری طرف سے دعا کہ وہ لوگوں کو کمین نہ لایا بڑھا اور مفلس چاہوں۔ تصحیح بھائی کریں۔ ترمیم تم کرو۔“

لیکن جلدوں کی ترمیم کا کام منشی عبداللطیف کسی وجہ سے نہ کر سکے اور یہ کام مرزا حاکم علی مہر کے ہاتھوں انجام پایا۔ مرزا آفتہ کو لکھتے ہیں:-

”ظاہر منشی عبداللطیف نے پہلو ہی کی۔“ اب تم جلد ہائے کتاب کے باب میں برادر زادہ سعادتمند کو تکلیف دہ۔ مولانا مہربان کو اختیار ہے۔“

مرزا کو طب میں بھی بڑی دستگاہ حاصل تھی اور انھوں نے خطوط میں جگہ جگہ لوگوں کو طبی مشورے دیے ہیں۔ نبی بخش حقیر بھی جب بیمار ہوئے تو ان کو پانی مدبر کر کے استعمال کرنے کا مشورہ دیا اگر یہ معلوم ہوا کہ منشی عبداللطیف اور منشی حقیر کی چھوٹی لڑکی زکیہ بیگم کی طبیعت خراب ہے تو منشی صاحب کو لکھا۔

”حال منشی عبداللطیف اور زکیہ کا معلوم ہوا اگر می کا موسم ہمیں جانتا ہوں ان دونوں کو زیر ہرہ کا استعمال مفید ہوگا کبھی کبھی خربت نیلوفر میں گھس کر ملادیا کریں اور جٹ لیا کریں۔“

مرزا صاحب منشی صاحب کے تمام بچوں سے بہت محبت کرتے تھے لیکن انھیں سب سے زیادہ محبت منشی صاحب کی چھوٹی لڑکی زکیہ بیگم سے تھی۔ یہ لڑکی بھی مرزا صاحب سے بہت مانوس تھی جب کبھی گھر میں کسی سے لڑتی تو کہتی کہ میں مرزا صاحب کہاں چلی جاؤں گی۔ ایک بار زکیہ بیگم کی آنکھیں دکھیں تو مرزا صاحب نے کہا۔

”یار میری زکیہ بیگم کی آنکھیں اچھی ہو گئی ہوں۔“

جب یہ لڑکی بڑی ہو گئی تو منشی صاحب کو ایک خط میں اس لڑکی سے مخاطب ہو کر لکھتے ہیں۔

”اے کے ہاں“

”کیوں بھی۔ اب ہم اگر کول آئے بھی تو تم کو کیونکر دیکھیں گے؟ کیا تمہارے ملک میں تھیمیاں
چپاسے پردہ کرتی ہیں؟“

منشی بنی بخش حقیقہ اور غالب کے تعلقات کا خاتمہ منشی صاحب کی وفات کے ساتھ ہوا۔ تاریخِ وفات تو نہیں معلوم لیکن مرزا غالب نے جو منشی صاحب مرحوم کی وفات پر قطعہ تاریخ لکھا ہے اس سے سالِ وفات معلوم ہو سکتا ہے۔ قطعہ تاریخ یہ ہے:-

شیخ بنی بخش کہ با حسن خلق داشت مذاق سخن و فہم تیز
مرگِ ستم پیشہ امانش نداد کیت کہ با مرگ بسید ستیز
سالِ وفاتش ز پے یادگار بادلِ زار و مژہ دجلہ ریز
خواستم از غالب آشفہ سر گفت مدہ طول و بگورِ ستیز
مرزا صاحب نے لفظِ رختیز سے تاریخ نکالی ہے مرزا صاحب قطعہ تاریخ لکھنا ناستخں سمجھتے تھے
یہ قطعہ منشی قمر الدین خاں کو مرزا آشفہ کے اصرار پر لکھ کر بھیجا تھا مرزا آشفہ کو ایک جگہ لکھتے ہیں:-
”رختیز کیا پاکیزہ منی دار لفظ ہے اور واقعہ کے مناسب۔ اگر تاریخِ ولادت یا تاریخِ شادی
میں یہ لفظ لکھتا تو بے شبہ ناستخں تھا۔ قصہ مختصر اگر تاریخ کی فکر موجبِ اولئے حق
مودت ہے۔ تو میں مئی دوستی ادا کر چکا۔“

ہیں افسوس ہے کہ ہم اس چھوٹے سے مضمون میں منشی بنی بخش حقیقہ پر بحیثیت نقادِ غالب کے زیادہ روشنی نہیں ڈال سکتے تھے لیکن غالبیات کا مطالعہ کرنے والے ان ہی ایک دو اشاروں سے جو اس مضمون میں پیش کئے گئے ہیں اندازہ لگالیں گے کہ منشی بنی بخش حقیقہ نقادینِ غالب میں کسی سے کم مرتبہ نہیں رکھتا۔ اور مرزا صاحب کے باہمی تعلقات منشی بنی بخش حقیقہ کی نکتہ رسی اور سخنِ بنی کے باعث تھے۔

امیر شریعت مولانا شاہ الحاج محمد محی الدین قادری پھلواڑی رحمۃ اللہ علیہ

از جناب عون احمد صاحب

مولانا ۳۰ رزی الحجہ ۱۲۹۶ء میں اپنے آبائی وطن پھلواڑی شریف میں پیدا ہوئے۔ فنِ تجوید اور ابتدائی درسیات اپنے والد بزرگوار امیر شریعت اول مولانا شاہ محمد بدر الدین قادری قدس سرہ سے پڑھیں اور بقیہ درسیات مولانا عبد اللہ صاحب رام پوری نقشبندیؒ سے تحصیل فرما کر مولانا عبد الرحمن صاحب ناصری گنجی سے ہوئی جو حضرت عبدالعزیز امروہی کے شاگرد تھے۔

اربع الاول ۱۳۱۳ء میں فاتحہ فرائغ ہو جس میں مولانا عبد اللہ صاحب رام پوری، مولانا امیر الدین صاحب الہ آبادی، مولانا عبدالوہاب صاحب الہ آبادی، مولانا عبد الحمید صاحب عظیم آبادی۔ مولانا شاہ سلیمان صاحب پھلواڑی اور دیگر علمائے وقت نے شرکت کی تھی۔ فنِ طب مولوی حکیم وارث حسن صاحب میری سے حاصل کیا اور اس فن میں بھی خاص عبور تھا مگر دوسرے اہم مشاغل نے اس کی طرف باقاعدہ متوجہ ہونے کا موقع نہ دیا۔

تحصیل فرائغ کے بعد ہی سے تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا تھا جو ایک مدت تک جاری رہا اور جس سے بہتیرے لوگوں نے علمی فیض حاصل کیا۔ ہر دور میں علماء دو طرح کے ہوا کرتے ہیں، ایک وہ جن کا محبوب مشغلہ صرف تدریس رہا ہے۔ دوسرے وہ جنہوں نے اور دینی مشاغل کے ساتھ تدریس کا سلسلہ بھی رکھا، ظاہر ہے کہ ایسے حضرات جو تدریس کے علاوہ اور دینی مشاغل بھی رکھتے ہوں

ان کا پورا وقت تدریس پر صرف نہیں ہو سکتا، یہی وجہ ہے کہ ہمارے حضرت سے علمی فیض حاصل کرنے والے تو بہت ہیں مگر ایسے لوگ جنہوں نے اپنی درسیات اُن سے تمام کی ہوں بہت کم ہیں۔ علمی تجربہ اور فنی جہارت محتاج بیان نہیں اگلے دور کے علماء کے نمونہ تھے اور انھیں جیسی بالغ استعداد رکھتے تھے۔ کسی موضوع پر کوئی مستقل تصنیف تو نہیں ہے مگر مکاتیب اور بیانات کو دیکھنے سے علمی تجربہ کا پورا اندازہ ہوتا ہے مختلف سوالات کے سلسلہ میں جو جوابات تحریر کیا تقریر کیا دیئے گئے وہ بھی اس اندازہ کے لئے کافی ہیں۔

طبیعت چونکہ سلیم پائی تھی اس لئے ہر مسئلہ کو منطقی طور پر بیان کرنے کا ملکہ تھا، گفتگو اور تقریر نہایت صاف اور سلجھی ہوئی ہوتی تھی، انداز بیان بہت ہی مؤثر تھا۔

ابتدائی دور میں تقریر کے مواقع اکثر آئے اور نہایت ہی مدلل و پرمغز تقریریں کی گئیں۔ تحریک خلافت کے موقع پر حضرت خلافت کا نفرنس آگرہ کے صدر منتخب ہوئے تھے جس میں بہترین تقریر فرمائی تھی اور دھنگہ میں جمعیت علماء رصیہ بہار کے سالانہ اجلاس کی صدارت فرمائی تھی جس میں نہایت عالمانہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس دور کے متعدد علمی و سیاسی جلسوں میں تقریریں کی گئی تھیں۔ تقریروں کے سلسلہ میں زیادہ تر مولانا ابوالحسن محمد مجاہد نائب امیر شریعت کی معیت رہی۔ افسوس کہ اس وقت وہ بھی اس عالم میں تشریف نہیں رکھتے ورنہ وہ اس کے شاہد عدل ہوتے۔

۱۹۲۳ء میں اپنے والد بزرگوار امیر شریعت مولانا شاہ

محمد عبدالدین قادری قدس اللہ سرہ کے وصال کے بعد آپ سجادہ مجیبہ پر بٹھائے گئے جس موقع پر اس وقت کے تمام مقتدر حضرات نے شرکت کی تھی۔ آپ کو معیت اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے تھی، اور ان سے باطنی تعلیم کی تکمیل کر کے ۱۳۴۵ھ میں تمام سلاسل و مرویات حدیث کے مجاز ہو گئے تھے

اس لئے سجادہ مجیدیہ پر جلوہ افروز ہونے کے بعد لوگوں کی اصلاحِ ظاہری کے ساتھ اصلاحِ باطنی بھی شروع کر دی اور ہندوستان کے اطراف و اکناف سے لوگ آکر روحانی فیض اور رشد و ہدایت حاصل کرتے رہے۔

ربیع الاول ۱۳۳۷ھ میں امیر کا انتخاب عمل میں آیا اور علما کی ایک اہم مجلس نے آپ کو امیر شریعت منتخب کیا۔ آپ کے عہد میں ادارہ امارت شریعہ نے جو مذہبی و سیاسی خدمات انجام دیں وہ اہل ملک کو پوشیدہ نہیں۔ شعبان ۱۳۳۷ھ میں حج و زیارت حرمین کے قصد سے وطن سے روانہ ہوئے۔ وسطِ رمضان میں مکہ معظمہ پہنچے اور رمضان مبارک کا نصف حصہ اسی ارض مقدسہ میں گزارا۔ عید الفطر کے بعد مدینہ طیبہ کی حاضری ہوئی اور حج کے بعد مقامات مقدسہ بیت المقدس، نجف اشرف، کربلائے معلیٰ، بغداد و شریف کی زیارت کر کے صفر ۱۳۳۷ھ میں وطن واپس تشریف لائے۔ اس سفر میں آپ بڑے بڑے شیوخ اور صاحب نسبت حضرات سے ملے جن میں سے اکثر نے دیگر فرائض کے ساتھ اپنے سلاسل کی اجازت بھی آپ کو دی۔ آپ کے ان شیوخ میں سید عباس بن محمد بن احمد بن سید رضوان، شیخ عبد الجلیل بن عبد السلام برادہ، شیخ محمد فالح ظاہری، شیخ عبدالحی کتانی، شیخ سلیمان حب الشہ وغیرہم ہیں۔ اس سفر میں ہمتیہ غیر ملکی لوگ بھی آپ کی ذات سے متفید ہوئے اور آپ نے ان کو اپنے سلاسل کی اجازتیں دیں، غرض کہ عرب و عجم دونوں نے آپ سے استفادہ کیا اور یہ سلسلہ پورے ۲۳ سال تک قائم رہا۔

رمضان ۱۳۳۸ھ میں علالت شروع ہوتی ہے۔ کچھ دنوں دردِ کمر کی شکایت رہی۔ پھر عارضی افاقہ ہو گیا مگر صحت برقرار نہ رہی۔ ذیابیطس کا مرض بہت عرصہ سے تھا۔ بار بار اس کا حملہ ہوتا رہا۔ جس نے جہانی قوت قریباً زائل کر دی۔ باوجود شدید معذوریوں کے پنجگانہ نماز کی جماعت کبھی ترک نہیں کی۔ ایک آدمی کے سہارے ہی، مگر تشریف لاتے تھے۔

رمضان ۱۳۶۵ھ میں بائیس پاؤں میں ایک پھوڑا نکل آیا جس نے نہایت ہلک صورت

اختیار کر لی۔ برابر مہر مہی ہوتی رہی مگر حسب خواہ اندیال نہیں ہو رہا تھا اور ضعف و کمزوری میں اضافہ تھا۔ یہاں تک کہ ربیع الاول ۱۳۳۸ء میں دائیں پاؤں میں پیچھے کی جانب دوسرا پھوٹا نکل آیا۔ ربیع الثانی کی ابتدا میں جس کا آپریشن ہوا۔ دو دو تازہ زخم کی وجہ سے نقل و حرکت قطعاً موقوف کر دی گئی۔ اس کے بعد سے نماز کے لئے مسجد تشریف لانے سے بھی معذوری ہو گئی مگر وہ امور جن کا تعلق نقل و حرکت سے نہ تھا اسی طرح انجام پاتے رہے۔

۲۰، ۲۱ جمادی الاول ۱۳۳۸ء کو بخار آتلبے اور دو دن کے بعد اتر جاتا ہے مگر ضعف و کمزوری وہ چند ہو جاتی ہے اس کے علاوہ کوئی بات مزاج کے خلاف نہیں دیکھی گئی۔

۲۹ جمادی الاول ۱۳۳۸ء مطابق ۲۲ اپریل ۱۹۴۷ء کی صبح کو نماز فجر ادا کی گئی پھر دیگر وظائف و اوماد پورے کئے گئے۔ نماز اشراق کے بعد فرمایا گیا کہ تنفس کی کیفیت معلوم ہوتی ہے او کچھ حرارت بھی ہے۔ سات بجے ڈاکٹر عبدالغفور صاحب پٹنہ سے حسب معمول ڈرینگ کے لئے آئے ان سے بھی اس چیز کا اظہار کیا گیا مگر اپنی طرف سے کسی قسم کے انتشار کا اظہار نہ فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک زخم کا ڈرینگ ختم ہی کیا تھا کہ تنفس میں زیادتی ہونے لگی اس لئے دوسرے زخم کی مرہم پٹی روک دی گئی مگر سکون کے بجائے زیادتی ہوتی گئی جو لوگ حاضر تھے ان میں گھبراہٹ اور انتشار پیدا ہوا اور پٹنہ سے ڈاکٹر بلانے کے لئے فون کیا گیا، قبل اس کے کہ پٹنہ سے کوئی ڈاکٹر آئے اور اس کے دفعیہ کا کوئی سامان کرے آپ نے خود ہی اس کا سامان کر لیا اور آٹھ بجے اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

ای بیت

اثار ادبیہ

غزل

از جناب حکیم حافظ محمد اجل خاں صاحبِ ادب دہلوی مرحوم
ذیل کی یہ غیر مطبوعہ غزل ہمیں جناب کرم حکیم حبیب اشعر صاحب دہلوی کی وساطت
سے موصول ہوئی ہے جسے ہم جناب موصوف کے شکریہ کے ساتھ حکیم صاحب مرحوم
کی ادبی یادگار کی حیثیت سے شائع کرتے ہیں۔

ساہا بندگی حضرتِ سلطانِ کرم	پس ازاں منزلِ خود در دلِ جاناں کرم
باز خواہم کہ کنم خانہ دل را آباد	گرچہ ایں خانہ بسا ہست کہ ویراں کرم
چوں زیم شاد دریں کلبۂ احزان و دوست	من کہ آسایشِ خود وقفِ عزیزاں کرم
سر بانا رطلب ہست و ندارم چیزے	جان و دل بر نگہ مستِ تو قرباں کرم
چند گہ بزمِ جہاں را بچہ ستر دیدم	مردم دردِ بسوئے گورِ غریباں کرم
کاروانم ہمہ بر باد شد و چوں مجنوں	مترلو عشق بہر قافلہ آساں کرم

ہمچو شیدا کہ بصرائے جنوں می گردد
ساہا طوفِ سر کوئے حسیناں کرم

فکر و عمل

از جناب ماہر القادری

معرفت ہے نہ محبت نہ ہمیر نہ کتاب	علم حاضر کا یہ عالم کہ حضوری نہ غیاب
تو ست گستاخ کی جرات ہو جب تک کہ شریک	صرف نظارے سے گھلتے ہیں کہیں بند نقاب
گھر بے خوف خدا جذبہ بے مستی شوق	یہ جہنم کی مسرت ہے وہ جنت کا عذاب
وہی انسان ہے اس دہر میں بیدار ضمیر	ہر نفس جس کے لئے آج بھی ہر روز حساب
عیش کی نیند مسلمان کو سلا دیتی ہے	نرمیِ اطلس و زربفت و حریر و کھواب
تو نے کانٹے کی جراحت بھی شد کچھ اور دست	تیری دنیا ہے یہی راحتِ نسرینِ گلاب
حکمِ رمضان میں وہ تاویل کی لیتا ہے پناہ	جو کہ ہے خوگر خس خانہ و قند و بر قاب
یہ فضا ہائے دنیا! یہ جہان تہذیب	عشق بے خواب ہو جس کا نہ محبت بیتاب
ٹوٹ کر سطحِ کوبے چین تو کر جاتے ہیں	آج گئے یہ ہوا کے، یہی کمزور حباب
بادشاہوں کے بھی دل ڈر کر دہل جاتے ہیں	تو نے دیکھا ہی نہیں مردِ قلندر کا عتاب

کس مجاہد کی یہ پھونکوں کا اثر ہے ناہر
گل ہوئی جاتی ہے تہذیب کی روشن شبِ تاب

لے "بے باک" بھی پڑھا جاسکتا ہے۔

تارچہ Torch.

غزل

جناب الم مظفر نگری

کیوں ڈوبنے پر میں آمادہ تیر دل سے مجھے جب کوئی شکوہ نہیں یا رانِ ساحل سے مجھے
راہِ الفت میں نہ روکے سخیِ حاصل سے مجھے بے رہا ہے کون یہ آواز منزل سے مجھے
وسعتِ محدود کی خوش ذوقِ آزادی نہیں موجِ دریا چھین لے آغوشِ حاصل سے مجھے
درسِ عبرت ہے محبت میں مری افتادگی دردِ دل اٹھ کر اٹھا سکتا ہے مشکل سے مجھے
دلِ الفت، داغِ حسرت، زخمِ دل، زخمِ جگر لے لیا جو کچھ ملا دربارِ قاتل سے مجھے
واقعی آزاد دو عالم ہے مجبور و فا کیوں ڈراتا ہے کوئی طوق و سلاسل سے مجھے
لطف سے چشمِ کرم کے میں ہی کیوں محروم ہوں ایک دن یہ پوچھنا ہے میرِ مفضل سے مجھے
کون دیوانوں کو دیگا درسِ آئینِ جنوں کر دیا آزاد کیوں قیدِ سلاسل سے مجھے
میں نہیں ساقی کے لطفِ عام کا منت گزار روزِ ملتی ہے آلم میخانہ دل سے مجھے

(بقیہ تبصرہ)

رسالہ دوست | ایڈیٹر ایاس احمد صاحب مجیبی - بچوں کا بکڈ پوڈ ہلی - سالانہ چنڈہ تین روپے

قیمت فی پرچہ ۶ روپے کتابت و طباعت اور کاغذ اعلیٰ

مجیبی صاحب بچوں کے کامیاب مصنف ہیں اور ان کی کتابیں عام طور پر بہت پسند کی گئی ہیں۔ اب مومنہ نے چند ماہ سے بچوں کیلئے یہ چھوٹا سا ماہنامہ نکالنا شروع کیا ہے اس میں مجیبی صاحب کی تحریر اور بچوں کی نفسیات شناسی کی تمام خصوصیتیں موجود ہیں خدا کرے وہ کامیابی کے ساتھ اسے جاری رکھ سکیں امید ہے کہ اسکولوں اور بچوں کے مکاتب میں اس رسالہ کو خاص طور سے پسند کیا جائیگا اور بچے اپنے اس "دوست" کی محبت میں جو دوستی کا دوست ہے اور معلم کا معلم، مسرت و انبساط محسوس کریں گے۔

تصویر

شاہ ولی اللہ کے عمرانی نظریے | از جناب شمس الرحمن صاحب بی۔ اے جامعی تقطیع خور و ضخامت

۴۲ صفحات کتابت و طباعت بہتر قیمت ۴۲ روپے سندھ ساگر اکیڈمی لاہور

تاریخ میں کبھی کبھی ایسی شخصیتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں جو اپنے فکر اور بلند مرتبہ تحقیق و تجسس کے اعتبار سے اگر چاہے خاص عہد میں وہ مقام حاصل نہیں کرتیں جو ان کو طبعی طور پر حاصل ہونا چاہئے لیکن آخر جب علم و تحقیق کا قدم آگے بڑھتا ہے اور نئے نئے مگر ٹھوس اور بنیادی حقائق کا انکشاف ہوتا ہے اور لوگ ان گذری ہوئی شخصیتوں کی علمی و فکری سر بلندیوں کا جائزہ لینے کے قابل ہو جاتے ہیں تو اب ان شخصیتوں کا صحیح مرتبہ و مقام متعین ہوتا ہے۔ اسی قسم کی شخصیتوں میں سے ایک بلند پایہ شخصیت حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی ہے، ان کے عہد میں لوگوں نے ان کو صرف ایک نامور محدث فلسفی یا فقیہ کی حیثیت سے جانا۔ لیکن جدید علوم و فنون کے مطالعہ اور جدید اجتماعی و معاشی مشکلات نے آج مسلمانوں کے نوجوان طبقہ میں جو ذہنی کشمکش اور نفسیاتی الجھن پیدا کر دی ہے اور اس کی وجہ سے ان میں جو ذوقِ تجسس پیدا ہو گیا ہے اس کی تسکین و تسفی کے لئے جب انھوں نے مولانا عبید اللہ مندی مرحوم کی رہنمائی میں حضرت شاہ صاحب کا مطالعہ کیا تو اب ان کی آنکھوں کے سامنے ایک نیا ہی جلوہ ناز نظر آنے لگا اور انھیں محسوس ہوا کہ انسانی فکر کا قافلہ آج جس آبِ حیات کی جستجو میں مارا مارا بھٹکتا پھر رہا ہے وہ یورپ کے یا کسی اور ملک کے بحرِ ظلمات کی آغوش میں نہیں بلکہ اُس ایک ہستی کے دامنِ فکر کے نیچے پوشیدہ ہے جو دلی ہی کے ایک دیرانہ میں آرامیدہ ہے۔ یہ امر باعثِ مسرت و اطمینان ہے کہ اب فلسفہ ولی اللہی کا غلغلہ ہندوستان سے گذر کر یورپ تک میں پہنچ چکا ہے اور اس غور و دیور سٹی

میں ایک پوسٹ گریجویٹ عالم ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے لئے حضرت شاہ صاحب کے افکار پر ہی ایک کتاب لکھ رہے ہیں۔ زیر تبصرہ کتاب بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ اس میں ششہ اور عام فہم انداز بیان میں حضرت شاہ صاحب کے عمرانی نظریوں کو جدید تقالیب میں مرتب کر کے پیش کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب کے ذہن میں دین اور زندگی کا جو عالمگیر اور ہمہ گیر تصور ہے اور جس طرح وہ ان دونوں میں مطابقت پیدا کرتے ہیں۔ اس کو آج کل کا کوئی جدید تعلیم یافتہ نوجوان اس وقت تک کامل طور پر نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ وہ شاہ صاحب کے عمرانی نظریوں اور اجتماعی و تمدنی افکار کو مجموعی طور پر نہ سمجھتا ہو۔ یہ کتاب اسی سلسلہ کی ایک مستحسن کوشش ہے جو اگرچہ مختصر ہے تاہم قابل قدر اور لائق تحسین ہے۔ شروع میں پروفیسر محمد سرور صاحب کا ایک بیض مقدمہ جو بذات خود اقامت کا حامل ہے۔

تصوف کی حقیقت اور اس کا فلسفہ تاریخی | از پروفیسر محمد سرور صاحب قلیچ خور و مقامات ۱۶۷ صفحات کتابت و طباعت بہتر قیمت مجلد ۱۲۰ روپے: رسدہ ساگر اکاڈمی پبلر ڈولہ پور۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں تفسیر حدیث اور فقہ پر نہایت بلند پایہ کتابیں تصنیف فرمائی ہیں تصوف اور سلوک پر بھی آپ کی متعدد تصنیفات ہیں جو اول تو بازار میں ملتی کم ہیں اور چوتھی بھی ہیں تو آسانی سے سمجھ میں نہیں آتیں، اس خزانہ کو عام کرنے کے لئے ضرورت ہے کہ ادبائے علم و فضل ان کتابوں کے اہل نسخوں کی اشاعت کریں اور افادۂ عام کے لئے ان کو اردو میں بھی منتقل کریں یہ کتاب اسی سلسلہ میں حضرت شاہ صاحب کی مشہور کتاب "معانی" کا با محاورہ آسان اور عام فہم اردو ترجمہ اس میں حضرت شاہ صاحب نے اپنے خاص ہمہ گیر انداز میں یہ بتایا ہے کہ اکابر صوفیاء و عارفین اسلام نے تصوف و سلوک کس طرح مرتب کیا۔ سلوک کے مختلف منازل و مدارج کیا ہیں۔ اس کے الطاف و مزایا اور اس کے عوائق و موانع کیا ہیں؟ پھر صوفیائے کرام میں مرتبہ و مقام اور نسبت کے اعتبار سے

باہم کیا فرق و امتیاز ہوتا ہے۔ لائق مترجم نے ترجمہ بڑی خوبی اور عمدگی کے ساتھ کیا ہے جس سے اردو کی متوسط استعداد والا شخص بھی مستفید ہو سکتا ہے۔ شروع میں مترجم کے قلم سے ہی پیش لفظ اور پھر دیباچہ ہے جس سے اس کتاب کے مباحث کا پیش منظر سمجھنے میں مدد ملے گی۔

نشری تقاریر | از جناب مولوی عبدالرحمن خاں صاحب صدر حیدر آباد اکادمی حیدر آباد دکن
تقطیع خورد صفحات ۴۵ اصحات طباعت و کتابت عمدہ مجلد عم کلدارہ تہلدارہ تشریبات اردو حیدر آباد دکن
مصنف ہمارے ملک کے بہت مشہور فاضل اور بالخصوص سائنس کے بڑے عالم ہیں۔ یہ کتاب آپ کی ان چند تقریروں کا مجموعہ ہے جو آپ نے وقتاً فوقتاً حیدر آباد کے ریڈیو اسٹیشن سے نشر کی ہیں، ان تقریروں کا موضوع اگرچہ خالص طبیعاتی مسائل ہیں۔ مثلاً ”سیاروں پر زندگی کے امکانات“ ”زمین کا کرہ ہوائی“ ”دما سارے“ ”تاروں کی بستی“ ”بداسرار روشنی“ وغیرہ لیکن فاضل مقرر نے ان کو ایسے سلیس، عام فہم اور شگفتہ انداز میں بیان کیا ہے کہ ایک متوسط الاستعداد شخص بھی تھوڑی توجہ سے پڑھنے کے بعد ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جن لوگوں نے طبیعات اور سائنس کا مطالعہ نہیں کیا ہے ان کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہئے۔ پھر ان تقاریر میں بعض ایسی کارآمد اور نئی چیزیں بھی ہیں جن سے طبیعات کا ایک طالب علم بھی مستفید ہو سکتا ہے۔

مقدمہ مشکوٰۃ شریف ترجمہ اردو | از جناب مولوی خواجہ محمد علی صاحب تقطیع خورد صفحات ۱۱۱ اصحات کتابت و طباعت خاصی قیمت غیر پتہ۔ مکتبہ اسلامی لاہور۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے حدیث کی مشہور کتاب مشکوٰۃ پر جو شرح لکھی تھی اس کا مقدمہ تا مقبول ہوا کہ مشکوٰۃ کے مطبوعہ نسخوں کا جوڑ بن گیا۔ اس میں اختصار اگر جامعیت کے ساتھ علم حدیث کے اصول و بنیادی بیان کئے گئے ہیں جن کا جاننا طلبائے حدیث کے لئے نہایت ضروری ہے۔ لائق مترجم نے اس مقدمہ کا اردو میں ترجمہ کیا ہے اور شرح بھی لکھی ہے۔ شروع میں ایک

دیا ہے جس میں مشکوٰۃ اور اس کی شرح و تراجم کا تذکرہ ہے۔ ترجمہ کے ساتھ مقدمہ کا اصل عربی متن بھی چھاپ دیا گیا ہے۔ البتہ اس کا افسوس ہے کہ کتاب اور طباعت کی بڑی غلطیاں رہ گئی ہیں بہر حال امید ہے طلباء خاص طور پر اس سے استفادہ کریں گے۔

Cabinet Mission and After | از جناب شیخ محمد اشرف صاحب تقطیع کلاں، ٹائپ حلی اور روشن ضخامت ۲۳۱ صفحات قیمت چھ روپیہ پتہ شیخ محمد اشرف کشمیری بازار لاہور۔

جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس کتاب میں برطانیہ کے وزیر اعظم مشراٹلی کے اعلان مورخہ ۵ مارچ ۱۹۴۷ء سے لیکر ستمبر ۱۹۴۷ء جبکہ کانگریس نے عارضی عارضی حکومت بنائی۔ اس تاریخ تک کی مکمل سیاسی روئداد یکجا کر دی گئی ہے۔ اس روئداد میں وہ سب کچھ آگیا ہے جو ان چند مہینوں میں ہوا۔ یعنی فدراتی وفد کا ہندوستان پہنچنا۔ یہاں کی تمام چھوٹی بڑی پارٹیوں کے نمائندوں اور بعض اور نمایاں شخصیتوں سے ان کا گفتگو کرنا۔ مختلف سرکاری اعلانات۔ سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں اور وائسرائے یا ارکان وفد کے مابین مراسلات۔ لیڈروں کے بیانات۔ سیاسی پارٹیوں کی تجاویز اور قراردادیں وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح جو معلومات اخبارات کے صفحات میں منتشر پڑی ہوئی تھیں وہ سب ایک مجموعہ میں جمع کر دی گئی ہیں۔ امید ہے ہر حلقہ میں اس کو پسند کیا جائے گا۔

ہندوستان کا مستقبل | تقطیع خورد کتابت و طباعت بہتر قیمت مجلد دوم پتہ مکتبہ جدید لاہور۔ یہ مشہور انگریز مصنف ہینڈل ہون کی انگریزی کتاب (Future of India)

کالسیس اور عام فہم اور ترجمہ ہے مصنف اپنی صاف گوئی کے لئے مشہور ہے جس کی پاداش میں اس کو اپنے عہدہ ڈپٹی کمشنری سے مستعفی ہونا پڑا تھا۔ اس کتاب میں بھی اس نے بے لاگ طریقہ پر یہ بتایا ہے کہ برطانیہ کو ہندوستان کی سیاسی، سماجی اور اقتصادی گتھیوں کو کس طرح پر سلجھانا اور اس کی اندرونی و بیرونی مشکلات کو کیونکر حل کرنا چاہئے۔ عجیب بات یہ ہے کہ مصنف نے اس سلسلہ

میں برطانوی حکومت کو مشورہ دیتے ہوئے جن خیالات کا اظہار کیا ہے اور امتعال اختیارات کی جو اسکیم بنائی ہے ان میں سے متعدد باتیں ایسی ہیں جن پر حکومت آج کل خود چل رہی ہے۔ کتاب کا مطالعہ سیاسی اور افادی لحاظ سے بہت دلچسپ اور معلومات افزا ہوگا۔

سازِ نو | از رضوی خیر آبادی صاحب تقطیع خورد ضخامت ۶۹ صفحات کتابت و طباعت بہتر قیمت دو روپے پتہ: مشہور پبلشنگ ہاؤس دہلی۔

رضوی صاحب نوجوان شاعر ہیں۔ غزل اور نظم کے علاوہ گیت بھی لکھتے ہیں لیکن ان کا تغزل بالکل قدیم رنگ میں ڈوبا ہوا ہے۔ خیر آبادی سے تعلق رکھنے کی وجہ سے حضرت ریاض خیر آبادی مرحوم کی با محاورہ اور دلکش زبان میں شعر کہتے ہیں انھوں نے اگرچہ خود کہا ہے۔

بزم آرائیاں کسی کہ گیا دورِ غزل میکدے بند کرو تو زود پیمانوں کو

لیکن زیرِ نظر مجموعہ کلام جو غزلوں، نظموں اور گیتوں سب پر مشتمل ہے اس کے دیکھنے کے بعد ہماری رائے یہی ہے کہ رضوی صاحب بہ نسبت نظم کے غزل اور گیت میں زیادہ کامیاب ہیں۔

اسلام کے مشہور سپہ سالار حصہ اول | از جناب عبدالواحد صاحب سندھی تقطیع خورد حجم ۲۲۸

کتابت و طباعت بہتر قیمت پچاس روپے بک ڈپو انجمن ترقی اردو۔ اردو بازار دہلی۔

اس کتاب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور سات صحابہ کرام کے وہ خاص خاص واقعات

زندگی بیان کئے گئے ہیں جو بہادری اور شجاعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ مصنف بچوں کے لئے دلچسپ اور

آسان اردو لکھنے میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ یوں تو اس کا مطالعہ ہر ایک کے لئے ہی

عبرت و بصیرت کا سبب ہوگا۔ البتہ بچوں کو ایسی کتابوں کا پڑھنا ان میں خاص طور پر اسلامی

شجاعت اور بہادری پیدا کرنے کا باعث ہو سکتا ہے امید ہے لائق مصنف کی دوسری کتابوں

کی طرح یہ کتاب بھی عام طور پر مقبول اور بچوں کے لئے خاص طور پر مفید ثابت ہوگی۔

حکومتِ الہیہ کے قیام کی دعوت | حجم ۱۲ صفحات قیمت ۳ روپہ :- ادارہ دعوت الحق
بیکم بازار کوچہ گھانس منڈی حیدر آباد دکن۔

معارفِ اعظم گزہ کی کسی پچھلی اشاعت میں جناب مولانا سید سلیمان ندوی کا ایک خطبہ صدر شائع ہوا تھا جو موصوف نے بمبئی کی صوبہ جمعیت علماء کے اجلاس میں پڑھا تھا۔ ناشر نے اس کو ہی قدر ترمیم کے ساتھ رسالہ کی شکل میں شائع کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ذیلی عنوانات کا اضافہ بھی کر دیا ہے۔ ہر سلمان کے لئے اس کا مطالعہ بصیرت کا سبب ہو گا۔

اٹھارہ ستارے | از زمین طارق صاحب باغپتی تقطیع خود حجم ۱۶۰ صفحات قیمت دو روپے
پتہ :- محمد تین طارق باغپتی خاکسار منزل باغپت ضلع میرٹھ

اس میں کانگریس، مسلم لیگ، کمیونسٹ، جمعیتہ علمائے ہند اور سوشلسٹ پارٹی وغیرہ پارٹیوں کے اٹھارہ نامور اشخاص و افراد کے حالات یکساں احترام و عقیدت کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں اور ہر صاحبِ سوانح کے حالات پہلے اس کا نوٹ بھی شائع کیا گیا ہے۔

ہلالِ شرب | از جناب احمد صاحب سہارنپوری تقطیع خود ضخامت ۱۱۱ صفحات طباعت کتب ہتر
قیمت پھر پتہ :- ادارہ بزمِ غریب خانی بلخ سہارنپور۔

یہ جناب احمد سہارنپوری کے کلام کا ایک مجموعہ ہے جس میں چند نعتیہ نظمیں، نعتیہ گیت اور سلام شامل ہیں۔ نعت میں اچھے اور موثر شعر کہنا ہر شاعر کے بس کی بات نہیں خواہ وہ فنِ شاعری میں کیسا ہی کمال رکھتا ہو۔ لیکن اس مجموعہ کے مولف کو قدرت نے نعت گوئی کا ایک خاص ذوق عطا فرمایا ہے ان اشعار کی برجستگی، ولولہ انگیزی اور اثر آفرینی شاعر کے قلبی سوز و گداز اور حقیقی حبِ نبوی کی آئینہ دار ہے۔ ان نظموں کا پڑھنا اور سننا ہم خراوم خواب کا مصداق ہو گا۔

(باقی تبصرہ صفحہ ۳۱۴ پر ملاحظہ ہو)

۳۲۔ قصص القرآن حصہ دوم قیمت للعمہ مجلد ۱

اسلام کا اقتصادی نظام۔ وقت کی اہم ترین کتاب

جس میں اسلام کے نظام اقتصادی کا مکمل نقشہ

پیش کیا گیا ہے قیمت ۳۰ روپے مجلد للعمہ

خلافت راشدہ۔ تاریخ ملت کا دوسرا حصہ جس میں

عہد خلفائے راشدین کے تمام قابل ذکر واقعات

صحت و جامعیت کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں

قیمت ۳۰ روپے مجلد ۲

مسلمانوں کا عروج اور زوال۔ عم

۳۳۔ مکمل لغات القرآن جلد اول۔ لغت قرآن

پر بے مثل کتاب ۳۰ روپے مجلد للعمہ

سرمایہ۔ کارل مارکس کی کتاب کیپٹل کا مختصر شستہ

ورفتہ ترجمہ قیمت ۳۰ روپے

اسلام کا نظام حکومت۔ صدیوں کے قانونی مطالبہ

کا تاریخی جواب۔ اسلام کے ضابطہ حکومت کے

تمام شعبوں پر دفعات وار مکمل بحث۔ قیمت

چھ روپے مجلد سات روپے

خلافت بنی امیہ۔ تاریخ ملت کا تیسرا حصہ

بنی امیہ کے مستند حالات۔ واقعات ۳۰ روپے

۳۴۔ ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت

جلد اول۔ اپنے موضوع میں بالکل جدید کتاب، انداز

بیان و لکھ قیمت للعمہ مجلد ۱

ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت جلد ثانی

قیمت للعمہ مجلد ۲

قصص القرآن حصہ سوم۔ انبیاء علیہم السلام کے واقعات

کے علاوہ باقی قصص قرآنی کا بیان قیمت للعمہ مجلد ۳

مکمل لغات القرآن مع فہرست الفاظ جلد ثانی۔

قیمت ۳۰ روپے مجلد للعمہ

۳۵۔ قرآن اور تصوف۔ اس کتاب میں قرآن و سنت

کی روشنی میں حقیقی اسلامی تصوف کو دل نشین

اسلوب میں پیش کیا گیا ہے، مقام عہدیت مع الانوار

مذہب کا نازک اور پیچیدہ مسئلہ ہے اس کو اور

اس طرح کے دیگر مسائل کو بڑی خوبی سے واضح

کیا گیا ہے قیمت ۳۰ روپے

قصص القرآن جلد چہارم۔ حضرت عیسیٰ اور فاطمہ الزہراء

کے حالات مبارک کا بیان قیمت ۳۰ روپے

انقلاب روس۔ انقلاب روس پر قابل مطالعہ کتاب

صفحات ۳۰۰ قیمت مجلد ۳۰ روپے

نیچر ندرتہ الحقیقین دہلی قزول باغ

مختصر قواعد ندوۃ المصنفین واصلی

(۱) محسن خاص :- جو مخصوص حضرت کم کم پانچ سو روپے یکیت مرحمت فرمائیں گے وہ ندوۃ المصنفین کے دائرہ محنین خاص کو اپنی شمولیت سے عزت بخشیں گے ایسے علم نواز اصحاب کی خدمت میں ادارے اور مکتبہ برہان کی تمام مطبوعات نذر کی جاتی رہیں گی اور کارکنان ادارہ ان کے قیمتی مشوروں سے مستفید ہوتے رہیں گے۔

(۲) محنین :- جو حضرات پچیس روپے سال مرحمت فرمائیں گے وہ ندوۃ المصنفین کے دائرہ محنین میں شامل ہوں گے ان کی جانب سے یہ خدمت معاوضے کے نقطہ نظر سے نہیں ہوگی بلکہ عطیہ خالص ہوگا۔ ادارہ کی طرف سے ان حضرات کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات جن کی تعداد اوسطاً چار ہوگی نیز مکتبہ برہان کی بعض مطبوعات اور ادارہ کا رسالہ برہان کسی معاوضہ کے بغیر پیش کیا جائے گا۔

(۳) معاونین :- جو حضرات اٹھارہ روپے سال پیشگی مرحمت فرمائیں گے ان کا شمار ندوۃ المصنفین کے حلقہ معاونین میں ہوگا۔ ان کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات ادارہ اور رسالہ برہان (جن کا سالانہ چندہ پانچ روپے ہے) بلا قیمت پیش کیا جائے گا۔

(۴) احباب :- نورویئے سالانہ ادا کرنے والے اصحاب ندوۃ المصنفین کے احباب داخل ہوں گے ان حضرات کو رسالہ بلا قیمت دیا جائے گا اور ان کی طلب پر اس سال کی تمام مطبوعات ادارہ نصف قیمت پر دی جائیں گی۔

قواعد

- (۱) برہان ہلالگریزی مہینہ کی ۱۵ تاریخ کو ضرور شائع ہو جاتا ہے۔
- (۲) غریبی علمی، تحقیقی، اخلاقی مضامین بشرطیکہ وہ زبان ادب کے معیار پر پورے اتریں برہان میں شائع کئے جاتے ہیں
- (۳) باوجود اہتمام کے بہت سے رسالے ڈاک خانوں میں ضائع ہو جاتے ہیں جن صاحب کے پاس رسالہ نہ پہنچے وہ زیادہ سے زیادہ ۲۰ تاریخ تک دفتر کو اطلاع دیں ان کی خدمت میں رسالہ دوبارہ بلا قیمت بھیج دیا جائیگا
- س کے بعد شکایت قابل اعتنا نہیں سمجھی جائے گی۔

- (۴) جواب طلب امور کے لئے ۱۰ کارٹکٹ یا جوابی کاڈ بھیجنا ضروری ہے۔
- (۵) قیمت سالانہ پانچ روپے ریشماہی دو روپے بارہ آنے (مع تحصیلہ الگ) فی پرچہ ۸
- (۶) مئی آرڈر روانہ کرتے وقت کوپن پر اپنا مکمل پتہ ضرور لکھئے۔

مولوی محمد ادریس صاحب پرنٹر و پبلشر نے جدید پریس دہلی میں طبع کر کے دفتر رسالہ برہان دہلی قبول باغ سے شائع کیا

ندوة المصنفین دہلی کا علمی و دینی ماہنامہ

برہان

مرتبہ
سعید احمد کسرا بادی

لمصنفین دہلی مطبوعات ندوۃ

۳۹۔ اسلام میں غلامی کی حقیقت۔ جدید ایڈیشن جس میں ضروری اضافے کئے گئے ہیں۔ ستر مجلد للعلم
محققانہ کتاب جدید ایڈیشن جس میں حک و فک کے بعد ضروری اضافے کئے گئے ہیں اور مضامین کی ترتیب کو زیادہ دلنشین بنایا گیا ہے قیمت صبر مجلد پچیس

۴۰۔ قصص القرآن حصہ اول۔ جدید ایڈیشن حضرت آدم سے حضرت موسیٰ و ہارونؑ کے حالات تک صبر مجلد پچیس
وحی الہی۔ مسئلہ وحی پر پہلی محققانہ کتاب۔ علم مجلد سے بین الاقوامی سیاسی معلومات۔ یہ کتاب ہر لائبریری میں رہنے کے لائق ہے جدید ایڈیشن جس میں نہایت اہم تازہ ترین اضافے کئے گئے ہیں حجم پہلے سے بہت بڑھ گیا ہے اور ستر مجلد تک کی تمام بین الاقوامی معلومات آگئی ہیں۔ پانچ روپے۔

۴۱۔ تاریخ انقلاب روس۔ ٹراٹسکی کی کتاب کا مستند اور مکمل خلاصہ جدید ایڈیشن دو روپے
۴۲۔ قصص القرآن حصہ دوم: حضرت یوشع سے حضرت یحییٰ کے حالات تک۔ ستر مجلد للعلم

۴۳۔ اسلام کا اقتصادی نظام۔ وقت کی اہم ترین کتاب جس میں اسلام کے نظام اقتصادی کا مکمل نقشہ پیش کیا گیا ہے۔ تیسرا ایڈیشن للعلم مجلد پچیس

۴۴۔ مسلمانوں کا عروج و زوال۔ جدید ایڈیشن للعلم مجلد صبر

۴۵۔ اسلام اور سچی اقوام۔ اسلام کے اخلاقی اور روحانی نظام کا دلچسپ خاکہ قیمت علی مجلد پچیس
سوشلزم کی بنیادی حقیقت۔ اشتراکیت کے متعلق پروفیسر کارل ڈیل کی آٹھ تقریروں کا ترجمہ۔ ستر مجلد للعلم

۴۶۔ ہندوستان میں قانون شریعت کے نفاذ کا مسئلہ ہر شمس۔ نبی عربی صلعم۔ تاریخ ملت کا حصہ اول جس میں میرٹ سرور کائنات کے تمام اہم واقعات کو ایک خاص ترتیب سے یکجا کیا گیا ہے جدید ایڈیشن جس میں اخلاقی نبوی کے اہم باب کا اضافہ ہے۔ غیر

۴۷۔ فہم قرآن جدید ایڈیشن جس میں بہت سے اہم اضافے کئے گئے ہیں اور باعث کتاب کا زمرہ ترتیب کیا گیا ہر اس موضوع پر اپنے رنگ کی بے مثل کتاب۔ علی مجلد پچیس

۴۸۔ غلامان اسلام۔ انہی سے زیادہ غلامان اسلام کے کمالات و فضائل اور شاندار کارناموں کا تفصیلی بیان جدید ایڈیشن۔ قیمت صبر مجلد پچیس

۴۹۔ اخلاق اور فلسفہ اخلاق۔ علم الاخلاق پر ایک مبسوط

برہنہ

جلد تیردہم

شمارہ (۶)

جون ۱۹۴۷ء مطابق رجب ۱۳۶۶ھ

فہرست مضامین

۳۲۲	سعید احمد اکبر آبادی ایم۔ اے	۱۔ نظرات
۳۲۳	سعید احمد اکبر آبادی ایم۔ اے	۲۔ موجودہ فرقہ وارفادات اور اسلام
۳۵۴	پروفیسر ظلیق احمد صاحب نظامی ایم۔ اے	۳۔ ۱۹۵۷ء سے پہلی کی دہلی
۳۶۹	مولوی حافظ رشید احمد صاحب ارشد ایم۔ اے	۴۔ عربی ادب میں بہاریہ مضامین
		۵۔ ادبیات :-
۳۸۱	جناب عامر عثمانی	عرض شوق
۳۸۲	ج۔ م	۶۔ تبصرے

نظرات

حکومت ہند کی جدید پالیسی کے مطابق آج کل آل انڈیا ریڈیو پر خبروں کے بشین میں اردو زبان کی جوگت بن رہی ہے اس پر کوئی شخص بھی ہندو ہو یا مسلمان جس کی مادری زبان اردو ہے چینی اور اضطراب کا اظہار کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر ہندوستان کے نئے نظام کا نقشہ اسی پنج پر مرتب ہوا تو اس کے اس آغاز سے ہی اندازہ ہو سکتا ہے کہ جہاں تک ہمارے ادب اور زبان کا تعلق ہے اس کا انجام کیا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ ملکانوں سے قطع نظر شمالی ہند کے ہندوؤں میں بھی ایسے کتنے ہیں جو اختیار، جلسہ، انتظام، دستور، مسئلہ، امن کے اصول، مطابق، نکتہ چینی وغیرہ ایسے عام اور متداول لفظوں کے مقابل میں ادھیکار، بیٹھک، پروہند، ودھان، سمبندھ، شانتی کے اوپالوں اور آسار اور آوچھا وغیرہ نامانوس واجنبی الفاظ کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہوں پھر لکھنے والے کے مقابل میں لکھیت، وزیر ہند کے مقابل میں بھارت منتری اور جاننے والے کے بالمقابل جان کر ایسے نظموں میں کوئی خوشنماں کد خوبی و سہولت ہے کہ پرانے لفظوں کو ترک کر کے ان نئے لفظوں کو خواہ مخواہ ٹھونسنا جارہا ہے۔

لیکن کوئی بتائے کہ اب ہم اس کی شکایت کریں تو کس کو کریں۔ اُس کمیٹی کو کریں جو ایک ہندو اور دو مسلمانوں پر مشتمل تھی اور جس کی متفقہ رپورٹ پر ہی حکومت ہند نے یہ پالیسی بنائی ہے اور جس نے اصولی اور بنیادی غلطی ہی یہ کی ہے کہ اردو، ہندی، اور ہندوستانی۔ ان تین مختلف زبانوں کا وجود تسلیم کر کے گویا خود یہ مان لیا کہ اردو ہندوستان کی مشترکہ زبان نہیں ہے۔ یا اس کا الزام اس سیاست نافر جام کے سر لگائیں جس نے ہندوستان کو صحیح معنی میں 'دونخ نشان' بنا کر رکھ دیا ہے اور جس کے باعث زبان ایسی مشترک چیز کے بھی تناسب باہمی کے معیار پر حصے بخرے کئے جا رہے ہیں۔ آہ! وہ ہندوستان 'جنت نشان' جو کل تک اتفاق و موافقہ کا ایک سرسبز و شاداب چمن تھا آج سرتاسر خارستان عداوت و منافرت بنا ہوا ہے۔

جیراں ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوہر گر کو میں

موجودہ فرقہ وارفسادات اور اسلام

فاش می گویم واز گنہتہ خود دل شادم

بندہ عشقم داز ہر دو جہاں آزادم

از

سید احمد اکبر آبادی ایم۔ لے

نہایت افسوس اور بڑے شرم کی بات ہے کہ ہندوستان میں فرقہ واریت کی دو نئی فرقوں کے بڑے بڑے اور ذمہ دار لیڈروں کے مشترکہ اعلانات کے باوجود روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور اس نے تمام ملک کو ایک جہنم کہہ شروع فساد بنا کر رکھ دیا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اس فرقہ واریت کی یا آپس کی مار دھاڑ کا اصل سبب مذہب کا اختلاف ہے۔ ایک مسلمان کسی ہندو یا سکھ پر یا کوئی ہندو اور سکھ کسی مسلمان پر حملہ کرتا اور اسے مارتا ہے، یا کسی اور قسم کا اسے دکھ پہنچاتا ہے تو اس کا سبب صرف یہ ہے کہ حملہ آور مسلمان ہے یا ہندو یا سکھ ہے، اور اس کے برخلاف جس شخص پر حملہ کیا گیا ہے وہ حملہ آور کے مذہب کے برعکس کسی اور مذہب کا پیرو ہے، اگر مذہب کا یہ اختلاف درمیان میں حائل نہ ہوتا تو یقیناً حملہ آور اپنے حریف پر حملہ نہ کرتا۔ پس جب فرقہ وارانہ کشیدگی اور موجودہ تباہ کن صورت حال کا اصل سبب مذہب کا اختلاف ہے تو اب ہر فرقہ کے لوگوں کا یہ فرض ہے کہ وہ ایک لمحہ کے لئے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ اس پر غور کریں کہ فرقہ پروری کی جس راہ پر وہ آج گامزن ہیں اس کے

بارہ میں خود ان کے مذہب کے احکام کیا ہیں؟ کسی شخص کے لئے اس سے بڑھ کر بد نصیبی اور بد قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ مذہبی جذبہ سے ایک نہایت خطرناک کام کرے، حالانکہ خود مذہب اس کو ناجائز اور حرام قرار دیتا ہے اور اُس کام کے کرنے پر اُس کو وعید الہی اور عذابِ اخروی سے ڈراتا ہے قرآن مجید کی زبان میں اسی قسم کے لوگ ہیں جو خسر الدنیا والآخرۃ ذلک ہوا الخسران المبین۔ دنیا اور آخرت دونوں گنوائے اور یہی بڑا ٹوٹا ہے "کا مصداق ہیں۔

جہاں تک غیر مسلموں کا تعلق ہے انھیں بتانا چاہئے کہ اس باب میں اُن کے مذاہب کی تعلیمات کیا ہیں؟ انھوں نے اب تک جو کچھ کیا ہے یا اب کر رہے ہیں کیا اُن کے مذاہب اس کو جائز قرار دیتے ہیں؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو اُن کو اخلاقی جرأت سے کام لیکر صاف لفظوں میں اس کا اعلان کرنا چاہئے۔ اور اگر واقعہ ایسا نہیں ہے بلکہ جیسا کہ اُن کے لیڈروں کے بیانات سے ثابت ہوتا ہے ان کا مذہب اس نوع کے وحیائے اور غیر انسانی اعمال و افعال کو ایک لمحہ کیلئے بھی جائز نہیں ٹھہراتا تو اب اُن کا فرض ہے کہ وہ ماضی میں جو کچھ کر چکے ہیں ایک شریف اور سچے انسان کی طرح اس پر صاف دلی کے ساتھ اظہارِ ندامت و افسوس کریں اور عملاً اس کی مکافات کی سعی کریں۔

اب رہے مسلمان! تو جہاں تک ان کا تعلق ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایک بار صاف صاف لفظوں میں بتادیں کہ اس باب میں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں! تاکہ ان کی روشنی میں مسلمان یہ فیصلہ کر سکیں کہ جذبات کی اشتعال پذیری کے عالم میں وہ جو کچھ کر رہے ہیں اسلام کی نظر میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس میں شبہ نہیں کہ ملک کی موجودہ مسموم فضا میں آئے دن دونوں طرف اس قسم کے واقعات پیش آرہے ہیں جو دوسرے فرقہ کے لوگوں کے لئے حد درجہ اشتعال کا سبب ہوتے ہیں لیکن جہاں تک سلام کا تعلق ہے یہ حقیقت بالکل واضح ہے کہ وہ ہر لحاظ سے کامل

اور مکمل دین ہے۔ جنگ ہو یا امن، اپنوں کے ساتھ معاملہ کا سوال ہو یا غیروں کے ساتھ۔ زندگی کا کوئی مسئلہ یا انہیں ہے جس کے متعلق کوئی قطعی روشنی اسلام کی تعلیمات میں موجود نہ ہو، اور ایک مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اشتعال انگیز حالات اور شدید ترین مہجرات کی موجودگی میں بھی یہی کام کرے جس کا اس کو خدا اور رسول نے حکم دیا ہے۔ پھر کسی شخص یا جماعت کے بلند گیر ٹیڑھا اعلیٰ مکارم اخلاق کا ثبوت بھی اُسی وقت ملتا ہے جبکہ وہ سخت نامساعد اور مخالف حالات میں بھی اپنے مخصوص نظام اخلاق پر سختی کے ساتھ قائم رہے اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو اُس کے جماعتی کردار یا ملی وقار کی پیشانی کا بدنما داغ ہو۔

اس بنا پر ہم چند بنیادی حقائق بیان کرتے ہیں، امید ہے اگر مسلمانوں نے ان کو پیش نظر رکھا اور اس پر عمل بھی کیا تو وہ اس طرح نہ صرف یہ کہ اپنے لئے فلاح اور عافیت کا سامان پیدا کر سکیں گے بلکہ اپنی اخلاقی عظمت کا دوسروں کے دلوں پر ایک ایسا نقش قائم کریں گے جو مٹانے کی لاکھ کوشش کے باوجود مٹ نہ سکے گا۔ بقول اقبال مرحوم

سجدہ تو برآورد ازل کافراں خروش
اے کہ دراز تر کنی پیش کساں نماز را

انسانی جان کا احترام | اسلام چونکہ مذہبِ امن و عافیت ہے اور دنیا میں امن و عافیت کی زندگی بسر کرنے کے لئے اولین ضرورت اس بات کی ہے کہ بنی نوع انسان اپنے سینکڑوں قسم کے باہمی اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کی انسانی زندگی کا احترام کرنا سیکھیں۔ تاکہ خدا کی یہ وسیع سرزمین ظلم و فساد کی آماجگاہ بننے سے محفوظ رہے۔ اس بنا پر قرآن مجید میں بڑے شد و مد اور تکرار و اصرار کے ساتھ انسانی جان کا احترام کرنے کی تاکید فرمائی گئی اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے اُن کیلئے شدید ترین عذابِ الہی کی وعید نازل کی گئی،

قرآن مجید میں حضرت آدمؑ کے دو بیٹے قابیل اور ہابیل کا واقعہ بیان کرنے کے بعد جس میں ایک نے دوسرے کو بلا کسی وجہ کے قتل کیا تھا ارشاد فرمایا گیا ہے۔

من اجل ذالک کتبنا علی اسی بنابرہم نے بنی اسرائیل کے حق میں یہ لکھ دیا کہ
بنی اسرائیل نہ من قتل نفساً بغير جو کوئی شخص کسی شخص کو قتل کرے بغیر اس بات کے
نفس او ضا دانی الا رض کہ مقتول نے کسی کی جان لی ہو یا زمین میں فساد
فکانما قتل الناس جمیعاً ومن کیا ہو، تو گویا اس نے تمام انسانوں کا خون کیا اور
احیاء فکانما احیاء الناس جو شخص کسی کی جان بجائے تو گویا اس نے تمام
جمیعاً۔ انسانوں کی جان بجائی۔

انسانی زندگی کے احترام کے متعلق اسلام کا جو نقطہ نظر ہے مندرجہ بالا آیتہ اس میں ایک بنیاد اور اصول کی حیثیت رکھتی ہے پھر اسی آیتہ میں آگے چل کر فرمایا گیا ہے۔

ولقد جاء تھم رسولنا بالبینات ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر کھلی کھلی نشانیاں لیکر
ثم ان کثیرا منھم بعد ذلک فی آئے لیکن اس کے بعد بھی ان میں ایسے بہت ہیں
الارض لسرفون۔ جو زمین میں حد سے تجاوز کرتے ہیں۔

اس سے یہ ثابت ہوا کہ انسانی جان کے احترام کا فرض کسی خاص نبی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان کی تعلیمات میں یہ حکم امر مشترک کی حیثیت سے ہمیشہ قائم اور باقی رہا ہے ایک اور آیتہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں شرک اور قتل اولاد کی ممانعت اور والدین کے ساتھ احسان کا حکم فرمایا ہے ارشاد ہے۔

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله اور جس جان کو اللہ نے محترم قرار دیا ہے اس کو قتل
الا باحق ذلکم وصا کہ مہر لعلمکم مت کرو مگر ہاں اس وقت جبکہ حق کا تقاضا ہو اللہ

تَعْقُلُونَ۔ ننان باتوں کی تمہیں تاکید کی تاکہ تمہیں عقل آئے۔

علاوہ بریں ایک اور جگہ نیک بندوں کی صفات کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد ہوا۔

لَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وہ اس جان کو جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے بغیر

الْبَاطِلِ وَالْظُلْمِ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ حق کے قتل نہیں کرتے اور نہ زنا کرتے ہیں اور جو

ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا۔ کوئی ایسا کرے گا پاداشِ عمل بھگتے گا۔

غور کیجئے ان آیات میں مطلق قتلِ نفس بغیر حق کی سخت ممانعت بیان کی گئی ہے۔ مسلم یا غیر مسلم کی کوئی قید نہیں ہے جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو بھی بغیر حق کے قتل کرے گا تو اس کو وہی سزا ملے گی جو کسی ایک مسلمان کے بلا وجہ قتل کرنے پر اس کو ملنی چاہئے، اہل عزت کے خیمہ میں چونکہ قبائلی عصبیت جمی ہوئی تھی اور وہ انسانی جان کو کچھ زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔

اس بنا پر علاوہ قرآن مجید کی آیات کے احادیث میں بھی کثرت سے انسانی جان کے احترام اور اس کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس طرح بار بار کی تکرار سے اسلام نے ان لوگوں میں یقین پیدا کر دیا کہ انسانی جان کوئی ایسی معمولی چیز نہیں ہے کہ کوئی شخص جب چاہے اپنے کسی جذبہ ناراضگی سے متاثر ہو کر ہلاک کر دے۔ انھیں وجہ سے جس طرح کسی انسان کو بغیر حق یعنی بغیر کسی شرعی اور قانونی وجہ کے قتل کرنا شدید ترین معصیت ہے۔ ٹھیک اسی طرح کسی صدمہ سے متاثر ہو کر یا کسی اور سبب کی بنا پر خودکشی کر لینا بھی عظیم ترین گناہ ہے۔ خودکشی کی ممانعت سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کسی انسان کی زندگی اسلامی نقطہ نظر کے ماتحت خود اس کی اپنی کوئی چیز نہیں ہے جس کو وہ جب چاہے اور جس طرح چاہے ہلاک اور برباد کر سکے۔ بلکہ درحقیقت وہ اس کے پاس خدا کی ایک امانت ہے جس میں وہ صرف خدا کے حکم کے مطابق ہی تصرف اور تغیر و تبدل کر سکتا ہے اور اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا بلکہ اپنے ذاتی اور نفسی احساسات و جذبات سے متاثر ہو کر حکمِ خداوندی کے خلاف کوئی قدم اٹھاتا ہے، مثلاً

خودکشی کر کے اپنی زندگی ختم کرتا ہے یا کسی ایسے شخص کو قتل کرتا ہے جس کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ وہ خدا کی امانت میں ناجائز تصرف کر رہا ہے اور اس طرح وہ گویا اپنے عمل سے خدا کو جلیج دے رہا ہے۔

قومیت، وطنیت | اسلام سے پہلے عربوں میں قبائلی عصبیت کی بنا پر آئے دن لڑائیاں رہتی تھیں ایک اور شعوبیت | قبیلہ دوسرے قبیلہ کا جانی دشمن تھا۔ آج کل کی تہذیب میں قومیت اور وطنیت نے قبائلی عصبیت کی جگہ لے لی ہے اور یہی وہ معصیتِ عظمیٰ ہے جس نے دنیا کے اسٹج پر ہوناک ترین خونی ڈرامے کھیلے۔ اور آج بھی دنیا میں جو عام تباہی و بربادی، سفاکی و خونریزی اور وحشت و بربریت کا بازار گرم ہے اس کی اہل وجہ بھی یہی ہے کہ ایک قوم اپنے قومی خصائص کی وجہ سے جن کے عناصر سے اس کی قومیت کا ہیولی تیار ہوا ہے یا ایک آبادی بادۂ وطنیت کے نشہ سے سرشار ہو کر صرف اپنے آپ کو آزادی اور خوشحالی کے ساتھ زندہ رہنے کا حقدار سمجھتی ہے اور اپنے سوا خدا کے دوسرے بندوں کو جو اس کے ہم وطن یا ہم قوم نہیں ہیں انھیں اُن حقوق سے محروم کر دینا چاہتی ہے۔ اس احساس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قوموں میں تنازع و لبلاک کی کشمکش پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر یہ کشمکش منافرت و عداوت کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور بالآخر آدم و حوا کی اولاد جنگل کے بھڑیوں اور درندوں کی طرح لیک دوسرے کو چیر بھاڑ کرنے پر تل جاتے ہیں۔

انسانیتِ عامہ کا تصور | اسلام جو مذہبِ امن و عافیت ہے اس صورتِ حال کو کس طرح گوارا کر سکتا تھا۔ اسی بنا پر قرآن نے جہاں قتلِ نفس بغیر حق کی صاف لفظوں میں ممانعت کی۔ ساتھ ہی ان تمام اسباب کی بھی نفی کر دی جو انسانی فطرت کی بے اعتدالیوں کے باعث عام طور پر اس نوع کے قتل کا سبب ہوتے ہیں اور زندگی کے محدود تصورِ قومی و وطنی کی بجائے انسانیتِ عامہ کا ایک اعلیٰ، بلند ترین اور ہمہ گیر تصور پیدا کیا۔ چنانچہ فرمایا گیا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ لَوْ لَوْ كُنَّا هُمْ نَمِ سَبُّ كَوَاحِدٍ مَرَدٍ عَوْرَتِ
ذَكَرُوا نَشْئُ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَ سَبِّ كَوَاحِدٍ مَرَدٍ عَوْرَتِ
قَبَائِلَ لَتَعَارَفُوا۔ اس لئے ہمارے کہ تم پہچانے جاؤ۔

بعض آیتوں میں "من ذکر وانثی" کی جگہ "من نفسی واحدة" آیا ہے یعنی ہم نے سب
انسانوں کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے۔ غور کیجئے ان آیات میں خطاب صرف مومنوں یا مسلمانوں سے
نہیں ہے بلکہ تمام انسانوں سے ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام تمام انسانوں کی پیدائش خواہ وہ
مسلم ہوں یا غیر مسلم۔ ایک ہی نفس سے بنتا ہے اور جہاں تک مرتبہ انسانیت کا تعلق ہے وہ اس میں
سب انسانوں کو ایک ہی حیثیت دیتا ہے۔ رہا شعوب اور قبائل کا اختلاف تو یہ محض تعارف کے لئے
ہے اور بس! ورنہ اس اختلاف کی بنا پر ایک گروہ یا ایک قوم کو ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسرے گروہ
یا دوسری قوم کو انسانی حقوق سے محروم کر دے یعنی اس کو قتل کرے، اس کا مال لوٹے، اس کے
گھروں کو آگ لگائے۔ اس کو مذہب بدلنے پر مجبور کرے اور اسے زندگی کی ضرورتوں سے عاری ہی بنا دے
بنامہ۔ اسی مضمون کو بعض احادیث میں اور زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ایک حدیث
میں ہے: "تم سب برابر ہو، تم سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے پیدا کئے گئے تھے۔ ایک اور جگہ
ارشاد ہوا "کسی عربی کو عجمی پر، یا کسی عجمی کو عربی پر، کسی کا لے کو گورے پر، یا کسی گورے کو کالے پر
کوئی فضیلت نہیں ہے۔"

البتہ ہاں! اسلام میں ایک انسان کی فضیلت کا دوسرے انسان پر دار و مدار اعمال
صالحہ اور اخلاقِ حسنہ پر ہے چنانچہ فرمایا گیا۔

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ
اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ
اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ
اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ
اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ
اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ
اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ
اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ
اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ
اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ

لیکن اس موقع پر یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ "اگر تم عند اللہ" قرار کی بات صاف کر دی گئی کہ ایک نیک عمل کو بد عمل پر یا ایک دین حق کے ماننے والے کو باطل پرست پر جو فضیلت حاصل ہے وہ اللہ کے نزدیک ہے۔ اور اس خوش نصیبی پر وہ جتنا مسرور ہو جائے۔ لیکن بہر حال جہاں تک انسانی حقوق کا تعلق ہے ایک نیک عمل کو یہ ہرگز نہ چاہئے کہ وہ اپنے لئے دوسروں کی بہ نسبت زیادہ حقوق کا طلبگار ہو، بالفاظ دیگر یوں سمجھئے کہ ایک پرہیزگار کو ایک فاسق کے مقابلہ میں اور اسی طرح ایک مسلمان کو ایک غیر مسلم کے مقابلہ میں اس مطالبہ کا کوئی حق نہیں ہے کہ چونکہ وہ متقی ہے اور مسلمان ہے اس بنا پر روٹی، کپڑا، پانی اور ہوا یہ چیزیں اس کو دوسروں کی بہ نسبت زیادہ اچھی اور عمدہ چاہئیں خوب یاد رکھئے ان تمام چیزوں کا تعلق خدا کی شانِ ربوبیت و پروردگاری سے ہے اور جیسا کہ اس نے خود فرمایا ہے وہ رب العالمین ہے اُس کی اس شانِ ربوبیت کا فیض جمادات و نباتات اور حیوانات کی طرح تمام انسانوں کو بلا تفریق مذہب و نسل یکساں طور پر پہنچ رہا ہے اور اس بنا پر کسی شخص کو نیکی یا بدی، اسلام اور غیر اسلام کی بنیاد پر اس میں قطع و برید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔

آج بد قسمتی سے ہمارے ملک میں فرقہ وارانہ منافرت و عداوت کی جو فضا قائم ہو گئی ہے اس کا اصل سبب مذہب کا اختلاف ہی ہے لیکن جہاں تک اسلام کا تعلق ہے یہ حقیقت بالکل واضح اور غیر مشتبہ ہے کہ اسلام ہرگز اس کا روادار نہیں ہے کہ کوئی مسلمان کسی غیر مسلم سے محض اس کے غیر مسلم ہونے کے باعث دشمنی رکھے اور وہ اس کی جان و مال کے درپے مجھے اسلام انسانیت عامہ کے جس بلند ترین تصور کا داعی و حامل ہے شیخ سعدیؒ نے اُسے نہایت بلیغ پیرایہ میں اس طرح بیان کیا ہے۔

بنی آدم اعضاء یک دیگر اند کہ در آفرینش زیک جو ہر اند

یعنی پوری انسانی سوسائٹی من حیث المجموع ایک جسم کی طرح ہے اور مختلف افراد انسانی اس کے اعضاء و جوارح ہیں جس طرح اعضاء و جوارح میں آپ دیکھتے ہیں ایک عضو تندرست ہوتا ہے

اور دوسرا بیمار۔ ایک سڈل اور موزوں ہوتا ہے اور دوسرا ہموار اور ناموزوں۔ ایک عضو خوبصورت ہوتا ہے دوسرا بدصورت۔ ایک قوی ہوتا ہے دوسرا کمزور۔ لیکن ان اختلافات کے باوجود ہر کیف وہ سب ہوتے ہیں ایک ہی جسم کے اجزاء، جن کے باہمی تعاون و اشتراک پر ہی جسم کے زندہ رہنے کا دار و مدار ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح تمام افراد انسانی خواہ وہ مذہب۔ تمدن۔ رنگ و نسل اور قوت و ضعف کے اعتبار سے کیسے ہی مختلف ہوں بہر حال وہ سب انسانی سوسائٹی کے جسم کے اعضاء ہیں اور اس سوسائٹی کی خیریت اسی میں کہ یہ سب افراد باہم تعاون و اشتراک سے رہیں۔ پھر جس طرح اگر ایک عضو تندرست اور مضبوط ہے تو وہ دوسرے بیمار اور کمزور عضو کا دشمن ہرگز نہیں ہوتا۔ بلکہ ازراہ خیر خواہی اور ہمدردی و غمگساری کے جذبہ سے اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ بیمار عضو کی بیماری اور کمزوری چلی جائے اور وہ بھی اسی کی طرح مضبوط اور تندرست ہو جائے۔ البتہ ہاں اگر بیمار عضو کو اپنی بیماری پر اصرار ہو اور وہ تمام خیر خواہانہ مشوروں کو اپنا دشمن جان کر اپنے فساد اور مرض کو دوسرے اعضاء تک متعدی کرنے لگے تو اب اس وقت اعضاء صالحمہ کا یہ فرض ہوتا ہے کہ جسم کی بقا و حفاظت کی خاطر اس عضو فاسد پر آپریشن کر لیں اور اگر دفع فساد کے لئے آپریشن بھی ناکافی ہو تو سرے سے اس عضو کا ہی خاتمہ کر دیں، آپریشن یا عضو بردگی کے وقت تمام اعضا کو شدید کرب اور درد محسوس ہوگا لیکن بہر حال انھیں یہ انگیز کرنا چاہئے۔

بس یہی حال انسانی سوسائٹی کا ہے جو افراد یا جو قوم دینِ حق پر قائم ہے، اعمالِ صالحہ کرتی ہے، دنیا میں نیکی کی زندگی بسر کرتی ہے وہ تندرست اور مضبوط و قوی عضو کی مانند ہے اور اس کے برخلاف جو قوم یا جو انسان ان صفات کا حامل نہیں ہے وہ بیمار اور شکستہ و خستہ عضو کی طرح ہے۔ پس اب سابق الذکر قوم کو دوسری قوم کے ساتھ ہمدردی اور غمگساری تو ہونی چاہئے اور اس بنا پر اسے یہ کوشش کرنی چاہئے کہ بیمار و ضعیف قوم کا مرض جاتا رہے لیکن اس کے ساتھ دشمنی

رکھنے یا اُس کے برخلاف اپنے دل میں جذباتِ غاد و منافرت کے پرورش کرنے کے تو کوئی معنی ہی نہیں ہو سکتے آپ ذرا خود اپنے اوپر قیاس کر کے دیکھئے! اگر آپ خوبصورت ہیں تو کیا اس بنا پر آپ کو بد صورتوں کے ساتھ دشمنی رکھنا اور ان کو اپنا دشمن سمجھنا جائز ہوگا! اگر آپ نیک ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بد عمل انسانوں کو اپنا دشمن سمجھیں اور ان سے ہر طرح کے تعلقات منقطع کر لیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ اور معاذ بن جبلؓ کو تبلیغِ اسلام کے لئے یمن بھیجا تو انھیں تاکید کی کہ دیکھنا! تم دونوں نرمی کرنا، سختی نہ کرنا، خوش کرنا اور نفرت نہ دلانا! غور کیجئے کیا یہ رویہ دشمنوں کے ساتھ ہو سکتا ہے؟

خوب اچھی طرح یاد رکھئے! اسلام اپنے پیروؤں کو ہرگز یہ تعلیم نہیں دیتا کہ وہ خود کلمہ پڑھ کر دنیا بھر سے دشمنی مول لے لیں۔ غیر مسلموں کو اپنا دشمن سمجھیں ان سے کسی قسم کا کوئی اشتراک نہ کریں۔ اگر اسلام واقعی ایک پارس کی تھری ہے تو ایک مسلمان بشرطیکہ وہ سچا مسلمان ہے آپ اس کو ایک لاکھ غیر مسلموں کے حلقہ میں تنہا چھوڑ دیجئے وہ ایک تنہا سینکڑوں اور ہزاروں کو متاثر کر کے اپنے اندر جذب کر لے گا اور خود ذرا متاثر نہ ہوگا۔

قانونی مساوات | اس عام انسانی مساوات و برابری کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہئے تھا کہ اسلامی قانون کی نظر میں ایک مسلم اور غیر مسلم دونوں برابر ہوں اور کسی مسلمان کو محض مسلمان ہونے کی بنا پر قانون سے کوئی ناجائز فائدہ اٹھانے کا موقع نہ دیا جائے، چنانچہ اسلام میں یہی ہے اور اسی کا نام عدل ہے جس طرح اگر مسلمان باغی ہو جائے یا وہ کسی شخص کو بے گناہ قتل کر دے، یا وہ شادی شدہ ہونے کی حالت میں زنا کر لے تو اس کی سزا قتل ہے۔ اسی طرح اگر کسی غیر مسلم سے اس قسم کا کوئی فعل صادر ہوگا تو وہ بھی اسی سزا کا مستحق ہوگا اور جس طرح ایک مسلمان کے پُر امن اور غیر مجرم ہونے کی حالت میں اس کی جان و مال کی حفاظت اسلامی حکومت پر ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر کوئی غیر مسلم اسلامی حکومت

کے ماتحت پُر امن طریقہ پر رہتا ہے تو اُس کی جان و مال کی حفاظت بھی حکومت کا فرض ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی مسلمان بھی اس کو بے گناہ قتل کر دے تو مسلمان سے اس کا قصاص لیا جائے گا ایک غیر مسلم اپنی حفاظت کا ٹیکس جس کو اصطلاح شرع میں جزیہ کہتے ہیں۔ اس کو ادا کرنے کے بعد جان و مال کے اعتبار سے بالکل ایسا ہی محترم ہو جاتا ہے جیسا کہ ایک مسلمان چنانچہ صاف لفظوں میں فرمایا گیا۔

دماء ہمہ کد مآء ناو ذمیوں کے خون ہمارے خون جیسے اور
اموالہم کا موالنا اُن کے مال ہمارے مال جیسے ہیں۔

تاریخ کے صفحات کھلے ہوئے ہیں، ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ اس باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سوہ نہ، صحابہ کرام کا طرز عمل، سلاطین اسلام کا اپنوں اور دوسروں کے ساتھ معاملہ صوفیانے کرام اور بزرگان اسلام کا طور طریق کیا رہا ہے؟

اسلام اور عدل | اگر پوچھا جائے کہ کیا کوئی لفظ ایسا ہے جس میں اسلام کی تمام تعلیمات اور شریعتِ غرا کے تمام احکام و مسائل کی روح سمٹ کر آگئی ہو تو ہم کہیں گے کہ ہاں بیشک ایک ایسا لفظ موجود ہے اور وہ لفظ ”عدل“ ہے۔ عدل کے معنی وضعِ اشئی فی محلہ کے ہیں یعنی کسی چیز کو اس کی اپنی جگہ پر رکھنا اور اس کے ساتھ وہی معاملہ کرنا جو ہونا چاہیے۔ اس کی ضد لفظ ”ظلم“ ہے جس کے معنی وضعِ اشئی فی غیر محلہ ہے، عدل اور ظلم کے اس مفہوم و مطلب کی روشنی میں کسی مجرم کو بالکل سزا نہ دینا یا جرم کی نوعیت سے زیادہ سزا دینا ایسا ہی ظلم ہے جیسا کہ ایک بے گناہ انسان کو بلا وجہ زرد کوکب کرنا اور اسے آزار پہنچانا۔ مسلمانوں کا طغرائے امتیاز ہمیشہ یہ رہا ہے کہ انھوں نے خدا کے قانونِ عدل کو نافذ کرنے میں اپنے اور پرے کی کبھی کوئی تمیز نہیں کی، انھوں نے اپنے ساتھ بھی انصاف کیا اور دوسرے کے ساتھ بھی! انھوں نے قانونِ عدل کے سامنے اپنی ذاتی وجاہت و شخصیت اور اپنے قلبی جذبات

کیفیات کی ذرا پروا نہیں کی۔ تاریخ شاہد ہے کہ دنیا میں اسلام کی بے پناہ اشاعت ایک بڑی حد تک اسلام کے اسی قانونِ عدل کی وجہ سے ہوئی۔

اسلام میں عدل کی کتنی اہمیت ہے؟ اس کا اندازہ آپ کو قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیات سے ہوگا۔ ایک مقام پر ارشاد ہے۔

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓی
اَنْ لَا تَعْدِلُوْا ۚ اَعْدِلُوْا ۚ
اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰی۔
ایک اور جگہ فرمایا گیا:-

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدَقْتُمْ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْدُوْا
وَتَعَاوٰوْا عَلٰی الْبُرُوْءِ النَّقْوٰی وَلَا
تَعَاوٰوْا عَلٰی الْاَثَمِ وَالْعُدُوْا
وَالْقَوٰلُ اللّٰہِ اِنَّ اللّٰہَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝۱۰۰
ایک اور جگہ ارشاد ہے:-

اس دوسری آیت کا شانِ نزول یہ ہے کہ سلسلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامؓ کی ایک جماعت کثیر کے ساتھ عمار اکبرؓ کے لئے مکہ معظمہ کے ارادہ سے روانہ ہوئے اور حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو ظلم و زیادتی کا کوئی دقیقہ نہیں بچا جو اس وقت مشرکین مکہ نے فروگذاشت کر دیا ہو۔ انھوں نے اللہ کے شعائر کی بے حرمتی کی۔ نہ مسلمانوں کے احرام کا لحاظ رکھا اور نہ کعبہ کی حرمت کا خیال کیا اور مسلمانوں کو مکہ میں جا کر عمرہ ادا کرنے سے صاف روک دیا۔ ظاہر ہے مسلمانوں کے لئے اس سے بڑھ کر اور کیا صبر آزما اور اشتعال انگیز وقت ہو سکتا تھا۔ وہ اس حالتِ اشتعال میں جو کچھ بھی کر بیٹھے

کم تھا۔ لیکن اسلام کا ڈسپن اور اس کی سیاست دیکھئے ان حالات میں بھی مسلمانوں کو زیادتی کرنے اور اٹم وعدوان پر باہمی امداد کرنے سے منع کیا گیا اور اس کی خلاف ورزی کرنے پر انہیں شدید عذاب خداوندی سے ڈرایا گیا مفسرین نے "ولا تعادوا علی الاثم والعدوان" کا یہ بھی مطلب لکھا ہے کہ "اگر مشرکین مکہ عمرہ کرنا چاہیں تو چونکہ پہلے وہ مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک چکے تھے اس بنا پر اس کا انتقام لینے کے لئے اب مسلمانوں کو نہیں چاہئے کہ وہ مشرکین کو عمرہ کرنے سے باز رکھیں۔"

عدل کے سلسل میں قرآن مجید میں ایک اور آیت بھی ہے جو مندرجہ بالا دونوں آیتوں سے زیادہ واضح اور مکمل ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔

یا ایھا الذین امنوا کوذواقوامین
بالقسط تصدوا لہ ولو علی
انفسکم واولادین و
الاقربین ان یکن غنیاً
او فقیراً فانہ اولیٰ بھما
فلا تتبعوا الهویٰ ان تعدوا
وان تلوا و تعرضوا فان
اللہ کان بما تعملون
خبیراً۔

اے ایمان والو تم انصاف پر سختی کے ساتھ قائم رہو
اور اللہ کے لئے گواہ بنو۔ اگرچہ وہ انصاف خود تمہارے
اپنے یا والدین کے یا اعمام اقرباء کے خلاف پڑتا ہو
دیکھو! خواہ کوئی دولت مند ہو یا فقیر بہر حال اللہ
ان دونوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تم اپنی خواہشات
کی پیروی میں عدل و انصاف سے مت پھرو اگر
تم نے ایچ پیچ کی بات کی یا حق سے روگردانی کی
تو سمجھ لو کہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو جاننے
والا ہے۔

عدل کے چند تاریخی واقعات | مسلمانوں نے عدل و انصاف کرنے کے ان احکام پر کیونکر اور کس طرح عمل کیا اور ان کے اس عمل نے قوموں پر کیا اثر کیا۔ تاریخ کی کتابیں ان سے پُر ہیں، ہم ذیل میں بطور

مٹے نمونہ از خروار صرف چند واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔

(۱) ایک مرتبہ ایک یہودی نے بعض صحابہ کرام کی موجودگی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک اس زور سے پکڑ کر کھینچی کہ آپ کی گردن سرخ ہو گئی۔ حضرت عمرؓ سے ضبط نہ ہو سکا انھوں نے فوراً تلوار میان سے باہر نکال لی اور چاہا کہ یہودی کا سر قلم کر کے اس کو بارگاہ نبوت میں گستاخی کی سزا دیں۔ لیکن سرکارِ دو جہاں نے فرمایا "عمر! میں اس یہودی کا مقروض ہوں اور صاحب الحق ید۔ ایک صاحب حق کو اپنے حق کے مطالبہ کا ہر وقت اختیار ہے۔ اگر تم کو میرے ساتھ ہمدی ہے۔ تو میری طرف سے قرض ادا کر دو۔ قرض خواہ پر بگڑنے کی کیا ضرورت ہے!

(۲) بنو مخزوم قبیلہ کی ایک معزز عورت فاطمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چوری کے الزام میں پیش ہوئی۔ قریش نے اُس کی سفارش حضرت اسامہ بن زیدؓ کے ذریعہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حد درجہ عزیز اور محبوب تھے آپ کی خدمت میں پہنچائی کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹاجائے زبان حق ترجمان سے ارشاد ہوا "قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تم سے پہلے بڑی بڑی قوموں کے برباد ہونے کی وجہ یہی ہوئی ہے کہ وہ کم درجہ کے لوگوں پر قانون جاری کرتے تھے اور ان میں سے اگر کسی معزز اور شریف آدمی سے جرم سرزد ہو جاتا تھا تو اُسے چھوڑ دیتے تھے۔

(۳) جنگ بدر میں قریش کے دوسرے سرداروں کے ساتھ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابوالعاص گر قتل ہو کر آئے تو عام امیرانِ جنگ کی طرح انہیں بھی قید کر دیا گیا۔ پھر زید فدیہ کا سوال سامنے آیا تو اس وقت اُن کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ حکم ہوا کہ گھر سے مال منگا کر دو۔ ورنہ رہا نہیں ہو سکتے۔ اب انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور اپنی بیوی حضرت زینبؓ کے پاس پیغام بھیجا۔ حضرت زینبؓ نے اس کے جواب میں اپنا وہ ہار بھیج دیا جو حضرت خدیجہؓ نے

نے اُن کو جہنم میں دیا تھا۔ بارہ کچکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میا ختہ اپنی اول رفیقہ حیات کی یاد تازہ ہو گئی اور چشم مبارک سے آنسو نکل پڑے۔ تاہم عدل کا تقاضا ہے کہ خود اپنے اختیار سے اپنے داماد کا فدیہ معاف نہیں کرتے۔ عام مسلمانوں سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ اگر وہ پندرہ کس تو بیٹی کو اس کی ماں کی یادگار واپس کر دی جائے پھر جب سب مسلمان اس کی اجازت دیدیتے ہیں تو ابوالعاص کو بغیر فدیہ کے رہا کر دیا جاتا ہے۔

(۴) حضرت عمر بن العاصؓ مصر کے گورنر تھے، اُن کے بیٹے عبداللہ نے ایک قطعی عیسائی کو بلاوجہ مارا تھا۔ حضرت عمرؓ کو اس کی اطلاع اور تصدیق ہوئی تو آپ نے باپ کے سامنے خود مضروب کے ہاتھ سے بیٹے کے کوڑے لگوائے اور کوئی دم نہ مار سکا۔

(۵) نجران کے عیسائیوں نے حضرت عمرؓ کے خلاف بغاوت و سرکشی کی تیاریاں کیں اور اس مقصد کے لئے چالیس ہزار آدمی اکٹھے کر لئے تو آپ نے صوف یہ حکم دیا کہ ان لوگوں کو عرب سے نکال کر دوسرے ممالک میں آباد کر دیا جائے اور وہ بھی اس رعایت کے ساتھ کہ ان کی جائیداد وغیرہ کی مناسب اور واقعی قیمت انھیں ادا کر دی جائے۔ علاوہ بریں آپ نے عاملوں کو لکھ بھیجا کہ راستہ میں جہاں کہیں سے ان کا گزرتا ہو ان کے لئے راحت و آسائش کے سامان بہم پہنچائے جائیں اور جب کہیں یہ مستقل قیام اختیار کر لیں تو دو سال تک ان سے جزیہ نہ لیا جائے۔

(۶) حضرت عمرؓ کا ایک عیسائی غلام تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائے لیکن جب اس نے مسلمان ہونے سے صاف انکار کر دیا تو آپ چپ ہو گئے اور فرمایا ”لا اکلمہ فی الدین“ یعنی دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔

(۷) حضرت عمرؓ کے صاحبزادہ ابوحمزہ نے ایک مرتبہ شراب پی لی تو باپ نے خدا اپنے ہاتھ سے بیٹے کے کوڑے مارے۔ یہاں تک کہ وہ اسی صدمہ سے جان بحق ہو گئے۔ یہ واقعہ تاریخی

اعتبار سے اگرچہ کچھ زیادہ مستند نہیں ہے تاہم حضرت عمر فاروقؓ کی کلاہ افتخاریں ایسے بہت گہرائے شب چراغ تھے ہوئے ہیں کہ اس ایک واقعہ کے کم ہوجانے سے ان کی جلالت و عظمت شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔

(۸) جنگ یرموک کے موقع پر قیصر روم لاکھوں کی فوج جمع کر کے مسلمانوں کو شام و فلسطین سے باہر نکال دینے اور ان کی قوت کو کچل دینے کا عزم با نجرم کر لیتا ہے۔ ظاہر ہے اس وقت مسلمانوں کو اپنے بچاؤ کے انتظامات کے لئے ایک ایک پیسہ کی ضرورت تھی لیکن اسلام کی ثانی عدل ملاحظہ ہو۔ اس نازک گھڑی میں بھی انھوں نے حصّے کے عیسائی باشندوں کو جمع کر کے ان سے وصول کیا ہوا خرچ یہ کہہ کر انھیں واپس کر دیا کہ اب ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے (۹) جنگ صفین کے موقع پر حلیفہ چہارم حضرت علیؓ کی زرہ گم ہوجاتی ہے۔ انھیں معلوم

ہوتا ہے کہ زرہ دار خلافت کے ایک یہودی کے پاس ہے آپ نے اس سے مطالبہ کیا تو اس نے جواب دیا "یہ میری اپنی ہے اور ہمیشہ سے میرے ہی قبضہ میں رہی ہے۔ حضرت علیؓ کو یقین تھا کہ یہودی جھوٹ بول رہا ہے لیکن اس کے باوجود وہ عالمانہ اختیارات سے کام نہیں لیتے اور اور قاضی شریح کی عدالت میں ایک معمولی مدعی کی حیثیت سے پہنچتے ہیں، قاضی ان سے گواہ طلب کرتے ہیں تو آپ اپنے ایک غلام قنبرؓ اور اپنے صاحبزادہ حضرت حسنؓ کو پیش کرتے ہیں اس پر قاضی نے کہا "کہہ دیجئے کی شہادت باپ کے حق میں معتبر نہیں ہوتی۔ اس لئے امام حسنؓ کی گواہی آپ کے حق میں بالکل بے کار ہے۔ یہودی یہ منظر دیکھ کر بے ساختہ کلمہ پڑھنے لگا اور بول اٹھا کہ جس دین میں عدل و انصاف کا یہ عالم ہو وہ کبھی جھوٹا دین نہیں ہو سکتا۔

(۱۰) حضرت عمرؓ کے پاس جب ٹیکس اور محصولات کی رقمیں آتی تھیں تو آپ ذمہ دار فرسوں کو جمع کر کے ان سے بار بار رقمیں لیتے تھے کما انھوں نے کوئی ایک پیسہ بھی کسی مسلمان یا غیر مسلم

جبر یا ظلم وصول نہیں کیا ہے۔

(۱۱) فارس کے علاقہ میں مسلمانوں نے ایک شہر کا محاصرہ کیا۔ محصورین شکست کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے کہ اتنے میں اسلامی لشکر کے ایک غلام نے شہر والوں کے نام ایک امن نامہ لکھ کر تیر کے ذریعہ شہر میں پھینک دیا۔ محصورین یہ دیکھ کر شہر کا دروازہ کھول باہر چلے آئے۔ حضرت عمرؓ کے پاس یہ معاملہ گیا تو آپ نے فرمایا: "مسلمان غلام بھی عام مسلمانوں کی طرح ہے اس بنا پر اس کے امن دینے کی وقعت بھی وہی ہے جو عام مسلمانوں کے امن دینے کی ہے۔ پس امن نافذ کیا جائے۔"

یہ چند تاریخی واقعات جو آپ نے پڑھے عہد نبوت اور خلافت راشدہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان سے قطع نظر اگر آپ ہندوستان کی اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہاں بھی عدل الصفا کے بیشمار حیرت انگیز واقعات نظر آئیں گے۔ انتہا یہ ہے کہ سلطان محمد بن تغلق جیسا جابر و قاہر بادشاہ جس کو عام طور پر "خونی" کے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ ابن بطوطہ جو اپنی آنکھوں دیکھا اس کے دربار کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے: "ایک مرتبہ ایک ہندو امیر نے سلطان محمد بن تغلق پر دعویٰ کیا کہ بادشاہ نے میرے بھائی کو بلا سبب مار ڈالا ہے۔ بادشاہ بعیر کسی ہتھیار کے بیدل قاضی کی عدالت میں حاضر ہوا اور آداب تعظیم و تکریم بجالایا۔ پھر وہ کھڑ رہا اور قاضی حاکم کی جنت سے مقدمہ کی سماعت کرتا رہا۔ انجام کار فیصلہ یہ سنایا گیا کہ بادشاہ پر جرم ثابت ہے اسے چاہئے کہ مدعی کو راضی کر لے۔ ورنہ اس سے قصاص لیا جائے گا۔"

علاوہ ازیں ایک دوسرا واقعہ یہ لکھا ہے: "ایک مرتبہ ایک امیر کے لڑکے نے بادشاہ پر غوی کیا کہ اس نے بلا وجہ اس کو مارا ہے۔ معاملہ قاضی کے سامنے گیا تو اس نے باقاعدہ مقدمہ کی سماعت کر کے فیصلہ دیا کہ "یا تو بادشاہ لڑکے کو راضی کر لے ورنہ قصاص دے۔ یہ تو خیر ہو گیا لیکن اس واقعہ

میں سب سے عجیب بات یہ ہے کہ ابن بطوطہ لکھتا ہے "میں نے دیکھا کہ بادشاہ نے اس فیصلہ کے بعد دربار میں آکر لڑکے کو بلایا اور اس کے ہاتھ میں چھری دیکر کہا کہ "اے اب مجھ سے اپنا بدلہ لے لے" اور مزید برآں اس کو اپنے سر کی قسم دیکر کہا کہ جیسا میں تجھ کو مارا ہے تو بھی مجھ کو اسی طرح مار۔ اب لڑکے نے بادشاہ کے اکیس چھریاں ماریں یہاں تک کہ ایک مرتبہ تو اس کی ٹوپی بھی سر پر سے گر پڑی۔

جنگ اور اسلامی اخلاق | کسی قوم کے قومی اور جماعتی اخلاق و کردار کے لئے سب سے زیادہ آزمائش اور ابتلا کا وقت وہ ہوتا ہے جبکہ وہ کسی قوم سے برسرِ پیکار و جنگ ہوتی ہے۔ اسی موقع پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ کون درحقیقت بلند اخلاق اور اعلیٰ گیر کٹر کا مالک ہے اور کون اس سے محروم ہے۔ مسلمان کا ہر کام یہاں تک کہ کسی کے ساتھ اس کی دوستی اور دشمنی، صلح اور جنگ یہ سب چونکہ محض احکام خداوندی کی تعمیل و بجا آوری کے لئے ہوتا ہے اور کسی چیز میں اس کے اپنے حظِ نفس اور ذاتی لطف و تلذذ کو دخل نہیں ہوتا۔ اسی بنا پر مسلمانوں کی شان یہی ہے کہ جنگ کے نازک سے نازک موقع پر بھی انھوں نے اسلام کے قانونِ عدل و انصاف کا سرِ شستہ اپنے ہاتھ سے نہیں دیا۔ ان کو اسلامی قانونِ عدل کی سچائی کا اس درجہ یقین تھا کہ اگر کسی وقت اس پر عمل درآمد کرنے میں انھیں بغاوت یا اپنی شکست کا اندیشہ یا کمتری و بے چارگی کا احساس پیدا ہوا بھی تو وہ اسے ہنسی خوشی انگیز کر گئے اور اپنے قدم کو سرِ جادہ انصاف سے ایک لمحہ کیلئے نہیں ہٹنے دیا۔

قتل بغیر حق اور شرع میں آپ پڑھ آئے ہیں کہ قتل بغیر حق کی سخت ممانعت کی گئی ہے بغیر حق
قتل باحق کا فرق | کی قید ہی خود اس بات کی دلیل ہے کہ قتل باحق نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ فتنہ و فساد اور جبر و ظلم کے قلع قمع کرنے اور دنیا میں حقیقی امن و امان قائم کرنے کے لئے واجب

اور ضروری ہے قتل باحق کب واجب ہوتا ہے؟ قرآن نے اس میں نہیں رکھا بلکہ اس کے ایک ایک پہلو اور ایک ایک جزیرہ کی تشریح کی ہے۔ یہاں ان تہم تفصیلات کو بیان کرنے کی ضرورت ہے اور نہ گنجائش۔ البتہ ہاں ایک بات بالکل صاف ہے اور وہ یہ کہ قتل باحق کا اختیار کسی حالت میں بھی کسی فرد واحد کو نہیں دیا جاسکتا۔ یعنی اگر فرض کیجئے کہ کسی ایک شخص نے کسی کو بے گناہ قتل کر دیا اور قاتل کو مقتول کے کسی وارث نے پکڑ لیا تو اب وارث مقتول کو خود یہ حق نہیں ہے کہ وہ قاتل کا سر قلم کر دے اور اس طرح اس سے قصاص لے لے۔ بلکہ اسے چاہئے کہ حکومت کے سپرد کر دے بہر حال خوب یاد رکھئے کہ کسی شخص واجب القتل کو قتل کرنے یا کسی قوم کے خلاف اعلان جنگ کرنے اور پھر اسی کے مطابق اس سے معاملہ کرنے کا حق کسی ایک مسلمان کو انفرادی حیثیت میں ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ یہ حق ہے صرف اسلامی گورنمنٹ کا۔ اور اگر گورنمنٹ باقاعدہ طور پر موجود نہ ہو تو پھر اس وقت مسلمانوں کی ایک جماعت جس کو عام نمائندگی حاصل ہو وہ اس کا اعلان کر سکتی ہے۔

جنگ میں ممنوعہ اعمال | باقاعدہ طور پر اعلان جنگ ہو جانے کے بعد بھی مسلمانوں کو جن اخلاقی احکام پر کاربند ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ بے شبہ جنگی اخلاق کا بہترین نمونہ ہیں۔ جنگ کی حالت میں بھی مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ صرف ان لوگوں سے جنگ کریں جو ان سے جنگ کر رہے ہوں یعنی باصطلاح شرع مقاتلین ہوں، ان کے برخلاف وہ لوگ جو پرامن شہری کی حیثیت رکھتے ہوں اور جن کا جنگ سے کوئی تعلق نہ ہو مثلاً بوڑھے، عورتیں، بچے، مذہبی پیشوا اور عبادت گزار لوگ ان میں سے کسی کا قتل جائز نہیں ہے۔ علاوہ بریں درختوں کا کاٹنا، کھیتوں کو آگ لگانا، مکانوں کو منہدم کرنا، یا فریق مخالف کے کسی فرد کو غیر انسانی سزا دینا۔ مثلاً اس کو زندہ آگ میں جلا دینا۔ ہاتھ پاؤں کاٹ کاٹ کر مارنا یا اسے بجز مذہب کے تبدیل کرنے پر آمادہ کرنا۔ یہ تمام وہ اعمال و افعال ہیں جو اسلامی اصول و آداب، جنگ کے مطابق فریق متخارب کے ساتھ بھی نہیں کئے جاسکتے۔

جنگ میں معاہدہ علاوہ بریں دوران جنگ میں اگر مسلمانوں اور فریق مخالف میں کوئی معاہدہ کی پابندی ہو جائے تو اسلام کا حکم ہے کہ مسلمان سختی سے اس کی پابندی کریں اور جب تک فریق مخالف ہی اس کی خلاف ورزی نہ کرے مسلمان برابر اس پر جے رہیں۔ معاہدہ کی پابندی کی خواہش عجیب و غریب اور انتہائی حیرت انگیز مثال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر دکھائی ہے واقعہ یہ ہے کہ تاریخ عالم کا پورا دفتر اس کی تفسیر پیش کرنے سے یکسر عاری و قاصر ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تقریباً ڈیڑھ ہزار جاں نثاروں کے ساتھ عمرہ کے ارادہ سے مکہ کے لئے روانہ ہوتے ہیں۔ مقام حدیبیہ پر آپ کو روک لیا جاتا ہے اور مشرکین مکہ نصیب ہیں کہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہو کر عمرہ ادا نہیں کرنے دیں گے۔ آخر دونوں میں ایک معاہدہ ہوتا ہے جو ابظاہر مسلمانوں کے لئے معلوم ہے لیکن دراصل یہ معاہدہ ہی بعد کی تمام شاندار فتوحات کا پیش خیمہ ثابت ہو اور اسی سا پر خود قرآن نے اس کو فتح کے لفظ سے تعبیر کیا۔ اس معاہدہ میں ایک دفعہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان مکہ سے بھاگ کر آئے گا تو مسلمانوں پر ضروری ہو گا کہ وہ اسے مشرکین مکہ کے حوالہ کر دیں اس کے بخلاف اگر کوئی شخص ادھر سے بھاگ کر مکہ میں پناہ لے گا تو اہل مکہ پر ضروری نہ ہو گا کہ وہ معرکہ کو مسلمانوں کے حوالہ کریں۔

اتفاق دیکھئے کہ ابھی یہ معاہدہ لکھا ہی جا رہا تھا کہ عین اس موقع پر ایک مسلمان ابو جندل بن ہبیل کفار کی قید سے بھاگ کر آتے ہیں پاؤں میں بو جھل بٹریاں ہیں جسم پر رنوں کے نشان ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے بچائیے ابو جندل کی اس حالتِ ذار کو دیکھ کر حضرت عمرؓ بھی عجز مولیٰ طور پر متاثر ہوئے ہیں اور اسی تاثر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی سخت کلامی کر بیٹھے ہیں جس کا ان کو عمر بھر افسوس رہتا ہے لیکن ان سب باتوں کے باوجود چونکہ ابو جندل کو واپس نہ کرنا معاہدہ کی خلاف ورزی کرنا تھا اس بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں ابو جندل!

صبر اور ضبط سے کام لو، خدا تمہارے لئے اور تمہارے ساتھ جو اور کئی مسلمان ہیں ان کے لئے کوئی راہ نکالے گا۔ اب صلح ہو چکی ہے اور ہم ان لوگوں سے برعہدی نہیں کر سکتے نتیجہ یہ ہوا کہ ابو جندل کو عہد نامہ کے مطابق اسی حالت میں پابزنجیر کہہ واپس جانا پڑا۔

آگے بڑھنے سے پہلے ذرا ایک لمحہ کے لئے یہاں ٹھہر کر خوب اچھی طرح غور کرو کہ یہ جو کچھ ہوا آخرا میں کیا حکمت و مصلحت تھی؟ اول تو بدروخین کے وہ فائقین صف شکن جن کے جلوہ میں فرشتوں کے ان دیکھے لشکرِ رحیم دلہ تر دھا، چلتے تھے ان کے لئے ضرورت ہی کیا تھی کہ وہ صلح کرنے۔ سر و کائنات کا اس موقع پر اگر درابھی اشارہ ہو جاتا تو جن تلواروں نے اس واقعہ کے تین سال بعد ہی مکہ فتح کیا وہ اب بھی بام سے باہر اگر اپنی خارا شگافی کا منظر دکھا سکتی۔ اور کفار مکہ کا قلع قمع کر سکتی تھیں۔ اچھا ابھر مغاہدہ ہو ابھی تو اب مغلوبہ باد کہ حضرت عمرؓ ایسا شجاعت و حمیت اسلامی کا شیر عریں اس پر پل کھا کھا کے رہ گیا۔ پھر یہ سیکھ کس کی موجودگی میں، اور کس کے حکم سے ہوا؟ اس نبی برحق اور پیغمبرِ آخر الزماں کے حکم سے کہ جس کا ایک اشارہ چشم و ابرو گردشِ افلاک کے پورے نظام کو زیر و زبر کر دینے کے لئے کافی تھا اھر آخر یہ کیا بات کہ یہاں عہد نامہ بظاہر دیکر کیا جا رہا ہے لیکن ادھر عالمِ غیب سے شرعہ سنایا جا رہا ہے۔

انفتحنا نك فتحاً مبيناً ہم نے کچھ کو کھلی ہوئی فتح عنایت کی۔

اگر غور کیا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ اس پورے واقعہ میں ڈسپلن بہترین ساست اور اعلیٰ ترین ضبط نفس و تعمیل احکامِ خداوندی کا سن موجود ہے اس میں اس بات کی طرف دہنائی کی گئی ہے کہ مسلمانوں کو موقع محل دیکھ کر کام کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ جب چاہیں جذبات سے بے قابو ہو کر تلوارِ میان سے باہر نکالیں۔ نیز یہ کہ اگر وہ کسی مصلحت سے کوئی معاہدہ کریں تو انھیں عواقب و نتائج سے بے پروا ہو کر اس معاہدہ کی پابندی کرنی چاہئے، اگر انھوں نے ایسا

تو انجام کار فلاح و بہبود اور کامیابی و کامرانی انھیں کد ہوگی۔

اب اس سلسلہ میں ایک واقعہ عہد فاروقی کا بھی سن لیجئے ۳۳ھ میں مسلمانوں کی ایک فوج نے سیستان کے ایک شہر زرنج کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ محصورین چند روز کے بعد اس شرط پر صلح کرتے ہیں کہ اُن کی تمام زمینیں محفوظ رہیں گی۔ مسلمان اس شرط کو منظور کر لیتے ہیں اور پھر اس پر عمل اس طرح کرتے ہیں کہ جب کھیتوں کی طرف سے گزرتے ہیں تو جلدی سے گزر جاتے ہیں کہ زراعت چھوٹک نہ جائے۔

معاہدہ کی یا بندی کے حکم کی انتہا یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو چکا ہو اور ہزار مسلمانوں کی ہی کوئی جماعت معاہدہ مسلمانوں سے اُن کافروں کے خلاف کوئی مدد مانگے تو قرآن کا صاف حکم ہے کہ مسلمانوں کو معاہدہ کا خلاف کر کے کافروں کے مقابلہ میں اپنی دینی بھائیوں کی بھی مدد نہیں کرنی چاہئے۔ ارشاد ہے۔

وان استنصرکم فی الدین اور اگر تم سے تمہارے بھائی دین کے معاملہ میں مدد
فعلیکم النصر الا علی قوم طلب کریں تو تمہارا فرض ہے کہ اس کی مدد کرو۔ مگر
بینکم و بینہم ہاں اس قوم کے خلاف اُن کی مدد نہ کرو جن میں اور
میثاق۔ تم میں کوئی معاہدہ ہو چکا ہو۔

اس بحث کو ختم کرنے سے قبل اس عام غلط فہمی کا ازالہ بھی ضروری ہے کہ قرآن مجید کی آیت میں صحابہ کرام کی شان یہ بیان کی گئی ہے اشداء علی الکفار اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اشداء علی الکفار کے معنی کافروں پر سختی کرنے والے ہیں۔ حالانکہ عربی زبان سے معمولی واقفیت رکھنے والا بھی جان سکتا ہے کہ اشداء جمع شدید کی ہے اور شدت سے مشتق ہے جو ضعف کے مقابلہ میں بولا جاتا ہے۔ پھر شدید کے صلیں علی کا آنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں شدید کے معنی مضبوط

مسلم اور قوی کے ہیں نہ کہ تشدد اور سختی کرنے والے کے اس بنا پر مفہوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام آپس کے معاملات میں بڑے رحمدل، ہنسار اور نرم خو ہیں۔ لیکن جب حق اور باطل کا اسلام اور کفر کا معاملہ آجاتا ہے تو وہ پہاڑ کی طرح مضبوطی کے ساتھ امر حق پر جے رہتے ہیں اور اس وقت کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں دکھاتے اور اس طرح کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں اور درحقیقت یہی وہ صفت ہے جو ان کے اعتدال قوی اور توازن فکر و عمل کی دلیل ہے یہی شدید کالفظ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر بھی آیا ہے اِنَّ تَبٰطُشَ رَيْكُ لَشَدِيْدٌ یہاں بھی شدید کے معنی مضبوط کے ہیں نہ کہ تشدد اور بے جا سختی کے۔ کیونکہ اِنَّ اللّٰهَ لَیْسَ بِظَلّٰمٍ لِّلْعَبِیْدِ فرما کر خود بے جا سختی کی جس کا دوسرا نام ظلم ہے نفی کر دی گئی ہے۔

موجودہ فرقہ وارانہ معاملات | سطور بالا میں آپ نے جو کچھ پڑھا اُس سے ایک اجمالی اندازہ اس بات کا ہو گیا ہوگا کہ حالت امن ہو یا حالت جنگ دونوں صورتوں میں اسلام کا نظام اخلاق و معاملات اس قدر اعلیٰ اور بلند رہتا ہے کہ اس پر کاربند ہونے سے انسانی شرف و مجدہ صرف یہ کہ پست نہیں ہوتا بلکہ بہت بلند ہو جاتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ حق کے لئے مسلمانوں نے تلوار اٹھائی اور شجاعت و بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ دنیا آج تک ان پر حیران ہے لیکن چونکہ ان کی جنگ بھی خالصۃً لوجه اللہ ہوتی تھی اور سخت غیظ و غضب کے عالم میں بھی خدا اور رسول کے احکام کی پابندی کرتے تھے اس بنا پر جو قومیں ان کی تلوار کی زخم خوردہ ہوتی تھیں وہی ان پر پروانہ وار فدا ہونے لگتی تھیں۔ گویا وہی مثل ہوئی ”وہی ذریعہ بھی کرے ہے وہی لے ثواب الٹا“

فتوح البلدان بلاذری میں ہے کہ محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کرنے کے بعد کچھ عرصہ وہاں قیام کیا، پھر جب وہ عراق واپس بلا گیا تو اس کی محبت و عقیدت اہل سندھ کے دلوں میں اس درجہ بڑھ چکی تھی کہ یہ لوگ بے ساختہ روتے تھے اور انھوں نے مقام کیرج میں اس کا ایک اسٹیچو

بطور یادگار بنا کر رکھا۔

اب آئیے اس پر غور کریں کہ ملک کے موجودہ حالات کی روشنی میں مسلمانوں کا معاملہ برادران وطن کے ساتھ کیسا ہونا چاہئے اور انھیں کس زمانہ کے نظام اخلاق پر عمل کرنا چاہئے! اس سوال کا فیصلہ اس امر کی تنفیج پر موقوف ہے کہ موجودہ حالت حالت امن ہے یا حالت جنگ؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آج کل دونوں قوموں میں کشیدگی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے اور متعدد مقامات پر اس کشیدگی کا بخار سخت ترین خورنری اور شدید قسم کی سفاکی و بربریت کی شکل میں ظاہر بھی ہو چکا ہے! لیکن یہاں معاملہ پورے ہندوستان کے ہندوؤں اور مسلمانوں کا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایک قوم نے من حیث القوم دوسری قوم کے خلاف باقاعدہ و باضابطہ اعلان جنگ کر دیا ہے اور اب اشتراک تعاون کے تمام تعلقات یکطرفہ منقطع ہو گئے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے اور نہ بحالت موجودہ ایسا ہونا ممکن ہے کیونکہ صورت حال یہ ہے کہ ہندو اور مسلمان دونوں بھٹانوی اقتدار اعلیٰ کے محکوم ہیں خود مختار حکومت نہ ان کے پاس ہے نہ ان کے پاس۔ اس بنا پر نہ اعلان جنگ اور اس پر آزادی کے ساتھ عمل نہ ادر ہے ہو سکتا ہے اور نہ ادھر سے۔ پھر جنگ کے لئے ضرورت اس کی ہے کہ دونوں متحارب فریق دو الگ الگ کیمپوں میں ایک دوسرے سے بالکل جدا ہوں، اور یہاں ایسا نہیں ہے ہندو اور مسلمان سب حملہ بملہ، بلکہ خانہ بخانہ اور کوچہ کوچہ رہتے ہیں ملازمتوں میں ایک افسر ہوتا ہے دوسرا ماتحت، دفتروں میں ساتھ بیٹھتے ہیں۔ تجارت میں دونوں ایک دوسرے کے شریک ہیں، ملوں میں اور کارخانوں میں دکانوں پر اور بازاروں میں دونوں ایک دوسرے کے دوش بدوش کام کرتے ہیں۔ مرکزی حکومت اور صوبائی حکومتوں میں دونوں شریک ہیں۔ ان وجوہ کی بنا پر کوئی انسان بصحت ہوش و حواس یہ ہرگز نہیں کہہ سکتا کہ دونوں قومیں ایک دوسرے سے برسرِ جنگ و پیکار ہیں اور ان کا حکم متحارب قوموں کا ہے۔ علی الخصوص اس وقت جبکہ گاندھی جی

اور مشر جنح دونوں اپنے مشترکہ اعلان میں صاف صاف باہمی خیانہ جنگی اور آپس کی مار دھاڑ کی شدید مذمت کر چکے اور اس کو ہندوستان کے روشن نام کی پیشانی پر ایک بدنمادارغ بنا چکے ہیں اور ساتھ ہی یہ دونوں لیڈر اور ان کے علاوہ اور دوسرے چھوٹے بڑے لیڈر بھی مسلسل ایلیں کر رہے ہیں کہ دظوں قوموں کو رواداری اور ہمارے ساتھ برامن طریقہ پر رہنا چاہئے۔ اور اپنی قوم کے لیڈروں کی نسبت یہ سمجھنا شدید ترین غلطی ہے کہ یہ لوگ زبان سے جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اُن کے دل میں نہیں یا خلاف واقعہ ہے۔ ایسا سمجھنے کے صاف معنی یہ ہیں کہ خدا نخواستہ ہمارے لیڈر بڑول اور کمزور بھی ہیں اور منافق بھی۔ ایسی صورت میں جبکہ کوئی اپنی گورنمنٹ قائم نہیں، کسی قوم کے لئے اس کے سوا کوئی اور چارہ کار نہیں کہ وہ اپنے لیڈروں کی رہنمائی پر اعتماد کرے اور اُن کے کہنے پر چلے۔

علاوہ بریں اس حقیقت کو بھی فراموش نہ کرنا چاہئے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر خدا نے مسلمانوں کو صلح کرنے اور جنگ نہ کرنے کا جو حکم دیا تھا۔ خود خدا نے قرآن مجید میں اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ مکہ میں اس وقت کچھ مسلمان مرد اور عورتیں ایسی تھیں جن کا علم مسلمانوں کو نہیں تھا ایسی صورت میں اگر جنگ کا حکم دیدیا جاتا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا کہ ان مسلمانوں کی بے خبری میں مکہ میں رہنؤ لے قلیل التعداد مسلمان مرد و عورت برباد ہو جاتے چنانچہ ارشاد ہے۔

وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ اَنْ

تَطَّوَّهُمْ فِتْصِيْبَكُمْ مِنْهُمْ مَعْرِفَةً

بِغَيْرِ عِلْمٍ۔

اور اگر مومن مرد اور عورتیں جن کو تم نہیں جانتے تھے جن کو تم پر ایمان رکھتے اور ان کی وجہ سے تم کو نقصان پہنچ جانا بغیر علم کے (اگر یہ بات نہ ہوتی تو خدا تم کو جنگ کا حکم نہ دیتا۔)

اس آیت سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک مقام کے مسلمانوں کے جنگ کرنے کا

نتیجہ یہ ہوتا ہو کہ کسی دوسری جگہ کے مسلمان تباہ و برباد ہو جائیں تو مسلمانوں کو ہرگز جنگ نہ کرنی چاہئے

بلکہ صلح کر لینی چاہئے۔ اب اس آیت کو پیش نظر رکھ کر ہندوستان میں مختلف قوموں کی آبادیوں کی پوزیشن پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ کہیں ہندو اکثریت میں ہیں اور کسی جگہ مسلمان۔ پس ایسی صورت میں اگر بالفرض اکثریت والے صوبہ کے مسلمان جنگ کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اقلیت والے صوبہ کے مسلمانوں پر اس کی زد پڑے گی اور انھیں شدید ترین خطرہ لاحق ہو جائے گا اس کو ہرگز نہ بھوننا چاہئے کہ اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کی جان اتنی ہی قیمتی اور وقیع ہے جتنی کہ دس پچاس مسلمانوں کی۔ اس بنا پر آیت بالا سے جہاں یہ ثابت ہوا کہ جب تک اقلیت والے مسلمانوں کی حفاظت و بقا کا بندوبست نہ ہو اکثریت کے مسلمانوں کے لئے جنگ کرنا یا جنگ کے اسباب پیدا کرنا ممنوع اور ناجائز ہے۔ یہ بھی واضح ہو گیا کہ کوئی اپنا سیاسی مقصد حاصل کرنے کے لئے اکثریت کا اقلیت کو بالکل نظر انداز کر دینا، ان کے مفاد کا خیال نہ رکھنا، یا بالفاظ صحیح تریاسی اعتبار سے اقلیت کو غیر مسلم حکومت کا محکوم بنا دینا۔ شرعاً اس کو بھی کیونکر گوارا رکھا جاسکتا ہے؟

تقریر مذکورہ بالا کی روشنی میں اب اس حقیقت کے واضح اور مبرہن ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہا کہ موجودہ حالات میں ہندو اور مسلمان دو متحارب قومیں نہیں البتہ ہاں دو متخاصم قومیں ضرور ہیں یعنی دونوں نے ارباب خصوصیت کی حیثیت سے اپنا مقدمہ برطانوی اقتدار اعلیٰ کی عدالت میں پیش کر رکھا ہے دونوں طرف کے وکیل اور نمائندے اپنی اپنی قوم کی طرف سے وکالت کر رہے اور مقدمہ اپنے حق میں جیت لینے کی سعی کر رہے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ از روئے فقہ اسلامی متخاصم اشخاص یا گروہ کا وہ حکم نہیں ہوتا جو متحارب اشخاص و گروہ کا ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ہندو اور مسلمان دونوں آئینی جنگ لڑ رہے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ آئینی جنگ کا تعلق عوام سے نہیں ہوتا بلکہ صرف سیاسی لیڈروں اور نمائندگان قوم کے ساتھ ہوتا ہے اس بنا پر موجودہ حالات میں خود عوام کے آپس میں لڑنے کے کوئی سبب ہی نہیں۔ انھیں باہم شانتی اور امن رہنا چاہئے

سطور بالا میں جو کچھ عرض کیا گیا اس سے حسب ذیل نتائج و نتیجیات برآمد ہوتے ہیں۔

(۱) ہندو اور مسلمانوں کے درمیان حالت جنگ نہیں بلکہ حالت امن ہے، اس بنا پر جنگ کے احکام پر عمل کرنا قطعاً ممنوع اور حرام ہے۔

(۲) چونکہ آبادیاں مخلوط ہیں اور مجموعی اعتبار سے مسلمان اقلیت میں ہیں۔ اس بنا پر مسلمانوں کا فرض ہے کہ جنگ سے حتی الوسع باز رہیں اور جن اسباب سے اشتعال پیدا ہوتا ہو مثلاً لگائی گوج دینا۔ کسی کی تہذیب اور مذہب کو برا کہنا اور اس کا مذاق اڑانا۔ کسی قوم کے بڑے آدمی کی تضحیک کرنا، ان سب چیزوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ اسلامی شرافت اخلاق بھی اس کی مقتضی ہے اور موجودہ حالات بھی اس کے داعی ہیں۔

(۳) جو مسلمان بلا وجہ کسی غیر مسلم پر حملہ کرتا ہے اس کو صاف اور کھلے دماغ کے ساتھ مفسد اور خود مسلمانوں کا دشمن سمجھنا چاہئے اور اس بنا پر کسی مسلمان کو اس کی حوصلہ افزائی نہ کرنی چاہئے کیونکہ اس کے اس ایک فعل کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اس ایک مضر و بکریہ میں کسی جگہ دو مسلمان مارے جائیں گے۔

(۴) گھروں میں آگ لگانا، تبدیل مذہب پر جبر کرنا، عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا، زنا کرنا، یہ تمام چیزیں تو خود حالت جنگ اور قتال شرعی کی صورت میں بھی ناجائز اور شدید معصیت ہیں۔ اس بنا پر حالت امن میں اس قسم کے اعمال کا ارتکاب کیونکر گوارا کیا جاسکتا ہے!

مدافعت کے لئے اس میں شک نہیں کہ آج حالات بڑے صبر آزما اور حوصلہ فرما ہیں، غنڈے اور تیار رہنے کا حکم بدر معاش مذہب کا نام نیکر شہری امن کو تباہ و برباد کرنے کی مساعی میں لگے ہوئے ہیں۔ با اینہم چونکہ دونوں قوموں کے ارباب حل و عقد نے امن کی اپیلیں کر رکھی ہیں اس بنا پر غنڈوں کی ایک یا متعدد جماعتوں کے فعل کی وجہ سے یہ ہرگز نہیں کہا جاسکتا کہ ایک قوم امن حیث القوم متعارف ہے۔

اس کے علاوہ سورہ نساء کی ایک آیت ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خذُوا
حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُوا
كِرَالًا وَرِثَانًا لِّئَلَّامُ يَحْزَنُوا
جَمِيعًا۔

غور کیجئے! پہلی آیت میں دو چیزوں کے تیار رکھنے کا حکم ہے ایک "قوة" اور دوسرا رباط الخیل "ان میں سے اول الذکر چیز سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے بچاؤ اور حفاظت کیلئے وہ تمام چیزیں تیار اور آمادہ رکھنی چاہئیں جو ان کے لئے قوت و طاقت کا ذریعہ ہوں۔ مثلاً آج کل تجارت و زراعت، صنعت و حرفت، علم اور سائنس، سیاسی و دراندیشی اور سمجھ بوجھ یہ وہ تمام آلات و اسباب ہیں جن سے ایک قوم مضبوط اور طاقتور قوم بنتی ہے۔ اور ہمارے زمانہ میں تو یہ اس درجہ کا گر اور موثر حربہ ہیں کہ انہیں کے ذریعہ ایک قوم دوسری قوم کو فتح کر رہی ہے۔

اب رہا "من رباط الخیل" تو اس سے مراد اسلحہ جنگ ہیں۔ پس اب آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کو اپنے بچاؤ کے لئے "بسطۃ فی الجسد" کے ساتھ بسطۃ فی العلم بھی حاصل کرنا چاہئے تاکہ کوئی قوم ان پر جبر و ظلم اور عدوان و زیادتی نہ کر سکے۔ یہی حال دوسری آیت میں لفظ "حذر" کا ہے۔ حذر کے معنی بچنے کے ہیں اور حذر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے بچاؤ کیا جاسکے۔ چنانچہ اس کے مفہوم میں عقل و ذرہ سیاست، دیپن، اقتصادی و معاشی خوشحالی، آلات و اسلحہ جنگ یہ سب داخل ہیں لیکن یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ان دونوں آیتوں میں مسلمانوں کو ان چیزوں کے فراہم رکھنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے اس کا مقصد کسی کوتاہی، کوتاہی، کھسوٹنا اور قتل و غارت کرنا نہیں بلکہ خود اپنی حفاظت اور بچاؤ کرنا اور اپنے سے دفاع کرنا ہے۔ ایک مسلمان کی شان و کرامت جس طرح یہ بید ہے کہ وہ ظالم اور مفسد ہو، اسی طرح اس کے لئے یہ بھی زیبا نہیں ہے کہ وہ مظلوم و

مقبور اور نشانہ شرف و فایز بنے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ مسلمانوں کو عام طور پر حکم دیا کرتے تھے۔

وعلو الاولاد کما العوم والہمایۃ ثم اپنی اولاد کو تیرنا اور تیر چلانا سکھاؤ۔

بات چونکہ بالکل بے لاگ ہو رہی ہے۔ اس بنا پر یہاں یہ واضح کر دینا بھی ضروری ہے کہ بعض مسلمان یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر مسلمانوں پر اے کے دے چلے ہوئے لگیں تو ان کا سدباب کرنے کے لئے ضروری ہے کہ مسلمان بھی اسی طرح جواب ترکی ترکی دینا شروع کر دیں۔ ورنہ اگر مسلمانوں نے ایسا نہیں کیا تو حملہ آور قوم کے لوگ شیر موبچائیں گے اور وہ مسلمانوں کو کوزہ سمجھ کر ان کو اور زیادہ ستائیں گے۔ ان حضرات کو معلوم ہونا چاہئے کہ اسلام ایک دین حق ہے۔ اس کا نظام بہر جہت کامل و مکمل ہے اس کے احکام بالکل صاف اور کھلے ہیں جن میں کوئی ایچ بیج یا کسی قسم کا کوئی گنجلک نہیں ہے۔ صاف بات یہ ہے کہ جس شخص نے کسی ایک راہ چلتے مسلمان پر حملہ کیا ہے وہ بے شبہ ظالم اور مفسد ہے اور اس کے ساتھ ہی معاملہ کرنا چاہئے جو ظالمین و مفسدین کے ساتھ از دوتے قانون کرنا چاہئے۔ مسلمانوں کو سہی کرنی چاہئے کہ ایسا فتنہ پرواز نہ کیا جائے اور اس کو قرار واقعی سزا ملے۔ لیکن اگر بالفرض وہ گرفتار نہیں ہوتا تو اب اس کے اس فعل کا انتقام کسی دوسرے شخص سے لینا حالانکہ وہ بالکل پرامن ہے اور اس سے کسی مسلمان کو کوئی آزار نہیں پہنچا ہے، شرعاً عقلاً یا اخلاقاً کیونکر جائز ہو سکتا ہے اگر مسجد میں کسی نے آپ کے جوتے چرائے ہیں اور اہل چوکا پتہ نہیں لگتا تو کیا آپ کے لئے یہ جائز ہے کہ گھپ چوری کی واردات کو رد کرنے اور اس کا سدباب کرنے کی غرض سے کسی دوسرے شخص کا جوتہ چرائیں۔

آج کل کا مغربی طریق فکر یہ ضرور ہے کہ *Ends Justify Means*۔

یعنی کسی عمدہ مقصد کو حاصل کرنے کے لئے ہر طرح کے جائز و ناجائز وسائل اختیار کئے جاسکتے ہیں۔ لیکن خوب یاد رکھئے کہ اسلام اس طریق فکر سے کلی طور پر ابا کرتا ہے۔ اس کے نزدیک ایک اعلیٰ اور

جائز و بلند مقصد حاصل کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ اُس کے لئے وسائل و ذرائع بھی نیک اور جائز اختیار کئے جائیں۔ اگر ایک طاقتور اور تندرست نوجوان شادی کے اخراجات برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اسلام صحت و تندرستی کی خاطر اس نوجوان کو زنا کرنے کی یا ایک غریب آدمی کو اپنے بال بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کے علاج معالجہ کے لئے چوری کر لینے کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتا۔ پھر ایک مسلمان پر انفرادی حملہ کے جواب میں کسی ایک غیر متعلق غیر مسلم پر انفرادی حملہ کرنے سے آپ کا مقصد بھی تو حاصل نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس سے اور اشتعال بڑھے گا اور اب اور دوسرے مسلمانوں پر حملے ہوں گے۔ نتیجہ یہ ہو گا کہ مجرم تو بچ جائے گا اور دوسرے بے گناہ لوگ طرفین سے خواہ مخواہ تیغِ ستم کا نشانہ بن جائیں گے۔ پھر حال یہ جب تک ایک قوم من حیث القوم شرعاً متحارب قرار نہیں پاتی فاقلوہم حیث ثقفوہم پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔

اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ آج کل کے انتہائی صبر آزما حالات اور عقل و جذبات کی شدید ترین کشمکش کے زمانہ میں توازنِ فکر و عمل پر قائم رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے، لیکن جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے انھوں نے "جام و سنداں باختر" کا پہلے ہی مظاہرہ کیا ہے اور اب پھر کر سکتے ہیں۔ ضرورت اس یقین کے پیدا کرنے کی ہے کہ ان کی فلاح و بہبود اور دینی و دنیوی کامیابی و کامرانی کا دار و مدار صرف قرآن کی تعلیمات اور اسلامی فضائل اخلاق پر کار بند ہونے اور ان پر جمے رہنے پر ہے۔ اگر انھوں نے ایسا کیا تو قرآن کی بشارت انھیں کے لئے ہے۔

لا تھنوا ولا تحزنوا وانتم لاعلون انکم مومنین۔

۱۸۵۷ء سے پہلے کی دہلی

علماء و شائخ کا اجتماع

از جناب پروفیسر خلیق احمد صاحب نظامی ایم۔ اے

دہلی، اسلامی ہند کی ابتدا سے صوفیاء اور علماء کا مرکز رہی ہے۔ درجہ و فرات سے علم و عرفان کی جو موجیں اٹھی ہیں وہ جہاں ہی کے تئوں سے آکر ٹکرائی ہیں۔ بغداد و بخارا سے جو علمی و روحانی قافلے چلے ہیں، وہ یہیں آکر ٹھہرے ہیں۔ اس کی رونق کا یہ عالم تھا کہ چہ چہ پر خانقاہیں تھیں، قدم قدم پر مدرسے تھے، کوچہ کوچہ میں مسجدیں تھیں، دور دور سے شائقین علم و فضل یہاں آکر جمع ہوتے تھے۔ تشنگان معرفت اپنی روحانی پیاس بجھانے کے لئے بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کرتے تھے اور یہاں پہنچتے تھے۔ ہندوستان کا یہ دارالسلطنت، رشک بغداد و غیرت مصر بنا ہوا تھا۔ یہاں کے شاعر اس طرح اس کی عظمت اور بلندی کا اعلان کرتے تھے:

حضرت دہلی کشفِ دین و داد جنتِ عدن است کہ آباد باد
ہست چو ذاتِ ارم اندر صفات حرمِ ہا اللہ عن المحادثات

۱۷۷۰ء میں صمدی عیسوی کا ایک مورخ شہاب الدین العمری لکھتا ہے کہ صرف دہلی میں ایک ہزار مدرسے، دوزخا کے قریب خانقاہیں اور شفا خانے ہیں۔ (مسائل الابصار، ص ۲۹)۔ (انگریزی ترجمہ ۱۹۷۲ء مطبوعہ لاہور) ۱۷۷۰ء تا تاریخ فیروز شاہی۔ از ضیاء برنی۔ ص ۲۴۱۔

(مطبوعہ اشیا ملک سوسائٹی سرسید ایڈیشن)

ملک زدروازہ او فتح یاب سیزده دروازہ و صد فتح باب
نام بلندش رہ بالا گرفت تابہ حقن شد رہ بیغا گرفت
گر شنود قصہ این بوستان مکہ شود طائف ہندوستان

انیسویں صدی میں جبکہ سلطنت مغلیہ پر نذرغ کا عالم طاری تھا اور زوال و انحطاط کے آثار ہر طرف نمایاں تھے، دہلی اپنی دیرینہ شان و شوکت کو خیر باد کہہ چکنے کے باوجود انتہائی بارونق تھی ابھی کچھ نقوش باقی تھے جن سے ”کاروانِ رفتہ“ کی عظمت و شوکت کا اندازہ ہوتا تھا۔ اس زمانہ میں بھی اگر کسی نے یہاں کے علماء دہلی کی حالت کے متعلق سوال کر لیا تو بے اختیار کہہ اٹھے

إِنَّ الْبَلَاءَ أَمَاءٌ وَهِيَ سَيِّدَةٌ وَأَتَاهَا دُرُّهُ وَالْكُلُّ كَالصَّدَفِ

دوسرے شہر لڑتیاں ہیں اور دہلی ملکہ۔ یہ موتی ہے اور باقی سب سیپیاں (سہ)

اور اس میں واقعی کوئی مبالغہ بھی نہ تھا یہاں اب بھی علم و عرفان کے ایسے چشتے ابل رہے تھے جن سے ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ہند بھی مستغنیس ہو رہا تھا۔ تعجب کی بات ہے کہ اسلامی ہندنے اپنے زوال اور انحطاط کے زمانہ میں دنیا کے مسلمانوں کو مشعلِ راہ دکھائی۔ ایک ایسے نازک دور میں جبکہ تمام دنیائے اسلام حدیث و سنت کو بھول چکی تھی۔ دہلی ہی نے اس کو بھولا ہوا سبق یاد دلایا۔ جس کا اعتراف مصر کے مشہور فاضل علامہ رشید رضا نے اس طرح کیا۔

۱۔ ایک مجلس میں خسرو نے یہ اشعار پڑھ کر شاہ عبدالعزیز صاحبؒ فرماتے لگے۔

”دوستیکہ خسرو گفتہ دہلی ہم چنیں بود کہ ہمچو نظام الدین اویا سلطان المشائخ موجود بود کہ
می گویند چون آدم داخل غیاث پوری شد عاش دگر گوی می شد“

(ملفوظات شاہ عبدالعزیزؒ (مطبوعہ میرٹھ) ص ۶۲)

۲۔ یہ شاہ عبدالعزیز صاحبؒ کا شعر ہے۔ سرسید نے آثار الازادہ ص ۴۲ پر نقل کیا ہے۔ میرے پیشِ نظر آثار کا سب سے پہلا نسخہ ہے بعد کے نسخوں میں بات چہام نہیں ہے۔

ولولا غنائہ اخواننا علماء الہند ”ہمارے ہندوستانی بھائیوں میں جو علماء ہیں اگر
 بعلوم الحدیث فی هذا العصر حدیث کے علوم کے ساتھ اُن کی توجہ نہ ہوتی
 لقضی علیہا بالزوال من امصار تو مشرقی ممالک سے یہ علم ختم ہو چکا ہوتا کیونکہ
 الشرق فقد ضعفت فی مصر الشام مصر، شام، عراق، حجاز میں دسویں صدی ہجری
 والعراق والحبش منذ القرن العاشر سے یہ علم ضعف کا شکار ہو چکا تھا اور چودھویں
 للہجرت حتی بلغت منتھى الضعف فی صدی کے اوائل تک ضعف کی آخری منزل
 اوائل هذا القرن الرابع عشر۔“ پہنچ گیا تھا۔“

چند نفوس قدسیہ کی موجودگی نے دہلی کو تمام ممالک اسلامیہ کی توجہ کا مرکز بنا دیا۔ شاہ
 غلام علی صاحبؒ کی خانقاہ میں شام، مصر، چین اور حبش کے لوگوں کے جھگٹے لگے رہتے تھے تو
 دوسری طرف شاہ عبدالعزیز صاحبؒ کے خرمن کمال کے خوشہ چین ملک کے گوشہ گوشہ میں پھیل گئے
 تھے اور علوم دینی کا چراگر رہے تھے۔ سلطنت دم توڑ رہی تھی، سیاسی زوال و پستی کی آخری منزلیں
 طے ہو رہی تھیں، لیکن ”ذہنی شعور“ ابھی مردہ نہ ہوا تھا۔ کچھ بیدار مغز انسان تجدید و احیاء کے
 نئے راستے تلاش کر رہے تھے۔ وہ اس سیاسی زوال کو مذہبی اور ذہنی زوال کا پیش خیمہ بنانا نہیں چاہتے
 تھے۔ اللہ کے یہ فرماں بردار بزرگے حوادث کا مقابلہ کر رہے تھے اور ملت کو مذہبی انتشار اور ذہنی تنزل
 سے بچانے میں مصروف تھے۔ اُن کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ سلطنت کا جاہ و جلال ختم ہونے کے
 بعد بھی مذہب کی رونق کم نہ ہوئی۔ مذہب میں لوگوں کی دلچسپی اسی طرح برقرار رہی مسجدوں
 کی وہی شان تھی۔ رمضان کے چھینے میں چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں دو دو تین تین جگہ تراویح

۱۵۔ شاگردان دے مراقبیم در روز از رسیہ باب علوم دینی بروے خلق کشادہ“

خزینۃ الاصفیاء جلد دوم ص ۳۸۸۔

ہوتی تھی۔ جامع مسجد کا تو کچھ ذکر ہی نہیں۔ وہاں جتنی جگہ تراویح ہوتی تھی اس کی تعداد حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ کی زبانی سن کر حیرت ہوتی ہے۔ ۱۰۵۷ھ

۱۰۵۷ھ کے ہنگامہ نے یک دم دہلی کی بساط الٹ دی پرانی مجلسیں درہم برہم ہو گئیں علمی و مذہبی محفلیں سرد پڑ گئیں۔ گھر کے گھر بے نور و بے چراغ ہو گئے۔

یاشب کو دیکھتے تھے کہ سرگوشہ بساط داناں باغیاں و کف گل فروش ہے
یا صمدی دم جو دیکھے اگر تو بزم میں نے وہ سرور و شور نہ جوشِ خوش ہے (غلبہ)

مسجدیں سمار ہو گئیں، خانقاہیں تباہ و برباد ہو گئیں، مدرسوں میں کھیتی ہونے لگی۔ مسجد اکبر آبادیؒ جس کی رفعت و شان کے آگے گنبدِ اختر بہت معلوم ہوتا تھا ایسی تباہ و برباد ہوئی کہ نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ مدرسہ رحیمہ جہاں سے ولی اللہی حکمت کا چشمہ ابلا تھا اور جہاں شاہ عبدالعزیزؒ اور شاہ محمد اسحاقؒ نے قرآن و حدیث کے درس دیئے تھے وہاں مدرسہ رائے بہادر لالہ رام کشن داسؒ کا تختہ لگ گیا۔ میاں کالے صاحب مغفور کا گھر اس طرح تباہ ہوا کہ جیسے جھاڑ و دیدی کا غڈ کا پرزا، سونے کا تار بشمینہ کا بال باقی نہ رہا۔ شیخ کلیم اللہ جہاں آبادیؒ کا مقبرہ اجڑ گیا۔ کیا اچھے گاؤں کی آبادی تھی۔ ان کی اولاد کے لوگ تمام اس موضع میں سکونت پذیر تھے اب ایک جنگل ہے اور میدان میں قبر۔ اس کے سوا کچھ نہیں۔

بڑے بڑے گھرانے تباہ و برباد ہو گئے۔ عزت و ناموس کا بچا نا محال نظر آنے لگا۔ جب مصائب ناقابلِ برداشت ہو گئے تو بڑے بڑے بزرگ اور عالم دہلی چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔

۱۰۵۷ھ آثار الصنادید ص ۱۳۳ - ۱۰۵۷ھ ملفوظات شاہ عبدالعزیز (مطبوعہ میرٹھ)

۱۰۵۷ھ آثار الصنادید ص ۲۷

۱۰۵۷ھ واقعات دار الحکومت دہلی، مولوی بشیر الدین ج ۲ ص ۱۶۷

۱۰۵۷ھ غالب کا خط سید احمد حسن مودودی کے نام۔ امدوئے معلیٰ (آگرہ ۱۹۱۲ء) ص ۱۸۳-۱۸۴۔

میاں کالے صاحب کے بیٹے میاں نظام الدین نے حیدر آباد کا رخ کیا۔ اور شاہ فخر الدین رحمہ کی خانقاہ سونی پڑ گئی۔ شاہ احمد سعید صاحب مجددیؒ نے حرمین الشریفین کی راہ لی۔ اور شاہ غلام علی صاحبؒ کی خانقاہ کا چراغ گل ہو گیا۔ ہر طرف حسرت اور بایوسی چھا گئی۔ جو اس ہنگامہ دار دیگر سے بچے وہ کا نور و کفنؒ کی تمنا کرنے لگے۔ زندگی و بال معلوم ہونے لگی۔ جب کسی نے ان گزشتہ محفلوں کا ذکر چھیڑا تو بے اختیار دل کو کپکپا کر کہنے لگے۔

تذکرہ دلی مرحوم کا اے دوست نہ چھیر
نہ سنا جائے گا ہم سے یہ فسانہ ہرگز
(حالی)

اس مضمون میں ہم ۱۷۷۷ء سے پہلے کے اُن مشائخ و علماء کا ذکر کریں گے جنہوں نے اس طوفانی دور میں اسلامی سوسائٹی کو ابتری اور انتشار سے بچایا اور حدیث و قرآن کا وہ چرچا کیا کہ مذہب، سیاسی نوال کے خطرناک اثرات سنبھال گیا۔ اس زمانہ میں علماء و صوفیاء کی کوشش تھی کہ عوام کو سنت و شریعت کا پامند بنایا جائے۔ وہ اسی میں مسلمانوں کے مرض کا علاج اور آئندہ ترقی کا راز پاتے تھے۔ چنانچہ خانقاہوں میں شریعت و سنت کی تلقین ہوتی تھی اور دروسوں میں حدیث و کتاب کا درس۔

حضرت شاہ غلام علی صاحبؒ | حضرت شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۴۰-۱۱۵۶) کی خانقاہ اس زمانہ میں دلی کی سب سے زیادہ شاندار خانقاہ تھی۔ شاہ صاحب نقشبندیہ مجددیہ سلسلہ کے

سے غالب ایک خط میں لکھتے ہیں: "حال میاں نظام الدین کا یہ ہے کہ جہاں سب اکابر شہر کے بھاگے تھے وہ بھی بھاگ گئے۔ مردہ ہیں وہ، اور نگ آباد میں رہے۔ حیدر آباد میں ہے۔" اردوئے معلیٰ ص ۲۳۱۔

۱۷۷۷ء عجمہ کا نور و کفنؒ کی فکر پڑی ہے وہ عجمہ گھر و سخن کا طالب ہے (غالب ص ۲۱۳) دسمبر ۱۷۷۷ء کے ایک خط میں لکھتے ہیں رہا یہ کہ کوئی میرے پاس آوے شہر میں ہے کون جو آوے۔ گھر کے گھر بے چراغ پر ہے ہیں" (ص ۶۰)

جنوری ۱۷۷۷ء کے ایک خط میں یوں لکھتے ہیں: "زندہ ہوں مگر زندگی وبال ہے" (ص ۶۰)

۱۷۷۷ء خانقاہ کے محل وقوع کے لئے ملاحظہ ہو۔ واقعات دارالحکومت دہلی۔ جلد دوم ص ۱۵۳

مشہور بزرگ حضرت مرزا مظہر جان جاناں کے عزیز مرید اور خلیفہ تھے، علم و فضل، زہد و ورع میں یکتائے عصر اور یگانہ روزگار تھے۔ ان کی خانقاہ بقول حالی ”دین دارِ سنانوں کا بلجا وادی تھی“ ان کے ایک ہزار کے قریب خلیفہ اور لاکھوں مرید تھے۔ اور مرید بھی اس مرتبے کے کہ ان کی علمیت و فضیلت کے شہرہ سے مصر و ہندوستان گونج رہا تھا۔ دور دور سے لوگ شاہ صاحب کی خدمت میں عقیدت و ارادت کی نذر لیکر حاضر ہوتے تھے سرسید کا بیان ہے۔

”میں نے حضرت کی خانقاہ میں اپنی آنکھ سے روم و شام اور بغداد اور مصر اور چین اور حبش کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ حاضر ہو کر بیعت کی اور خدمت خانقاہ کو سعادت ابدی سمجھے اور قریب قریب کے شہروں کا مثل ہندوستان اور پنجاب اور افغانان کا تو کچھ ذکر نہیں کہ ہڈی دلی کی طرح امدے تھے“ ۵۵

غلام محی الدین قصوری نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ شاہ صاحب خود فرمانے لگے کہ ”ہمارا فیض دور دور پہنچ گیا ہے، حضرت مکہ معظمہ میں ہمارا حلقہ بیٹھتا ہے، حضرت مدینہ منورہ میں ہمارا حلقہ بیٹھتا ہے، بغداد و شریف، روم و مغرب میں ہمارا حلقہ جاری ہے۔“ ۵۶

۵۷ * حیات جاوید“ از حالی (رعدائیں سنہ ۱۹۰۷ء) جلد دوم - ص ۹

۵۸ * جواہر علویہ“ از مولانا محمد رؤف احمد خلیفہ حضرت شاہ غلام علی (مطبوعہ لاہور) ص ۲۴۱۔

۵۹ شاہ صاحب کے ایک عظیم المرتبت مرید شیخ خالد کردی تھے جن کے مناقب میں علامہ شامی نے ایک مستقل رسالہ سل الحسام البندی نصرۃ مولانا خالد نقشبندی لکھا تھا۔

۶۰ سرسید ادرائے گھر نے کو شاہ صاحب سے خاص عقیدت تھی، شاہ صاحب بھی ان پر خاص انتفات فرمایا کرتے تھے۔ سرسید کا نام شاہ صاحب ہی نے رکھا تھا (حیات جاوید ص ۳۲) اور ان کی بسم اللہ بھی شاہ صاحب ہی نے پڑھائی تھی۔ (حیات جاوید ص ۴۱)

۶۱ آثار الصنادید ص ۱۸ (باب چہارم)

۶۲ شاہ نقشبندی مجددیہ از مولوی محمد حسن - ص ۳۰۹

شاہ صاحبؒ کی خانقاہ میں بڑی رونق رہتی تھی۔ پانچ پانچ سو فقیران کی خانقاہ میں ہوتا تھا اور وہ اُن کے کھانے اور پہننے کا بندوبست کرتے تھے، توکل کا یہ عالم تھا کہ کوئی نواب یا رئیس جاگیر پیش کرتا تو قبول نہ کرتے بلکہ جواب میں فرمادیتے اللہ تعالیٰ کے وعدے ہماری جاگیر ہیں۔ ایک مرتبہ امیر محمد خاں والی ٹونک نے وظیفہ قبول کرنے کی درخواست کی۔ مولانا روف احمد مصنف جواہر علویہ کو حکم ہوا کہ جواب میں یہ شعر لکھ دو۔

ما آبروے فقر و قناعت نمی بریم با میر خاں بگو کہ روزی مقر است
قناعت اس قدر تھی کہ زبان پر فتح ابن یمن کے یہ شعر رہتے تھے۔

نانِ جویں و خرقة پشیم آب شور سپارہ کلام و حدیث ہمیری
ہم نسخہ دوچار ز علیکہ نافع است در دیں نہ لغو بولی و ژاڑ عنصری
تاریک کلبہ کہ پئے روشنی آں بیہودہ منتے نبرد شمع خاوری
با یکدو آشا کہ نیرزد بہ نیم جو در پیش چشم مہمت او ملک سنجری
ایں آں سواد است کہ حریر برد جویاے تخت قیصر و ملک سکندری

شاہ صاحبؒ حدیث کے بڑے زبردست عالم تھے۔ انھوں نے حدیث کی سند امام المحدثین حاجی محمد افضل صاحبؒ سے جو منظر جان جاناں کے بھی استاد تھے حاصل کی تھی۔ وہ خود نہایت پابندی سے فخر اور ظہر کے بعد طلباء کو تفسیر و حدیث کا درس دیتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے

۱۵ آثار الصنادید ص ۱۸، جواہر علویہ ص ۱۳۲۔ میں فقیروں کی تعداد دو سو لکھی ہے۔

۱۶ جواہر علویہ ص ۱۳۶

۱۷ جواہر علویہ ص ۱۳۶، آثار الصنادید ص ۱۸، مشائخ نقشبندیہ مجددیہ ص ۳۱۳

۱۸ جواہر علویہ ص ۱۵۳۔ خزینۃ الاصفیاء ص ۶۹۷

۱۹ جواہر علویہ ص ۱۳۳، ایضاً ص ۱۳۳ و ۱۳۴۔

کہ میں سنا میں ایسی ہیں جن کی نظیر نہیں۔ کلام اللہ بخاری۔ اور ثنوی مولانا رد م۔

شاہ غلام علی صاحبؒ کو اتباع سنت و شریعت کا خاص خیال رہتا تھا۔ وہ اپنے مریدوں اور مخلصوں کو برابر نماز کی تاکید فرماتے رہتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ نماز تمام عبادات کی جامع اور تمام طاعتوں پر حاوی ہے۔ خلاف شرع و سنت لوگوں سے وہ بہت خفا ہوتے تھے اور اپنی مجلس میں ان کا آنا تک گوارہ نہ فرماتے تھے۔ غرض شاہ صاحب نے اپنی عمر شریعت و سنت کی تلقین میں بسر کی۔ جب وصال کا وقت آیا تو وصیت نامہ میں بھی سنت نبویؐ پر عمل کرنے کی تاکید فرمائی۔ رسول مقبولؐ سے ان کو عشق تھا۔ زبان پر نام آتا کہ ایک کیفیت طاری ہو جاتی۔ رسول پاکؐ سے ان کی عقیدت اور اتباع سنت کا عالم دیکھ کر سرسید بے اختیار ہکا راٹھتے ہیں۔ اور میں تو اس بات پر عاشق ہوں کہ باوجود اتنی آزادی اور از خود فتگی کے سر مو احکام شریعت سے تجاوز نہ تھا۔ اور جو کام تھا بہ اتباع سنت تھا۔ ۱۷

شاہ صاحبؒ سے آخری زمانہ میں جو فیض جاری ہوا وہ عظیم النظر تھا۔ ان کے مریدین کا جال تمام عالم اسلام میں پھیل گیا تھا۔ ہندوستان میں کوئی مقام ایسا نہیں تھا جہاں ان کے مرید و عقیدت مند نہ ہوں۔ ان کے مشہور خلیفہ خالد کردیؒ نے ان کی شان میں ایک قصیدہ لکھا ہے جس کے چند شعر یہ ہیں۔

انام اولیا سیاح بیدائے خدا بینی ندیم کبریا سبلح دیبا کے خدا وانی
مہیں رہنمایاں شمع جمع اولیائے دیں دلیل پیشوایاں قبلۂ اعیان روحانی

۱۷ جواہر علویہ - ص ۱۵۲ - ثنوی کے متعلق تو صحیح کہا گیا ہے "ہست قرآن در زبان پہلوی"۔

۱۸ " " " " ۱۵۵ - آثار الصنادید ص ۲۱ - ۱۷ جواہر علویہ ص ۲۲۶

۱۹ " " " " ۱۲۷ - ۱۸ آثار الصنادید ص ۲۰

چراغ آفرینش بہر برج دانش و دینش کلید گنج حکمت محرم اسرارِ سبحانی
امینِ قدس عبد اللہ شہ کرالتقَاتِ او درہِ سنگِ سہِ خاصیتِ لعلِ بدخثانی

حضرت شاہ ابوسعیدؒ | حضرت شاہ ابوسعید صاحبؒ (۱۲۵۰-۱۱۹۶ھ) حضرت شاہ غلام علی صاحبؒ کے مرید اور خلیفہ تھے اور اُن کے بعد سجادہ پر بیٹھے وہ بڑے جید عالم اور بڑے عالی مرتبت بزرگ تھے غلام سرور نے لکھا ہے ۔

”جامع بود میان علوم ظاہری و باطنی و فقہ و حدیث و تفسیر“ ۱۷

علوم ظاہری میں وہ مفتی شرف الدین صاحبؒ دہلوی اور مولانا شاہ رفیع الدین صاحبؒ کے شاگرد تھے۔ اور شاہ عبدالعزیز صاحبؒ اور مولانا سراج احمد صاحبؒ فقہ و حدیث کی سند حاصل کی تھی۔ کلام اللہ حفظ تھا۔ علم قرأت میں یکساں کسے روزگار تھے۔ کلام اللہ ایسی خوش آواز اور کمال قرأت سے پڑھتے کہ لوگ دور دور سے سننے آتے تھے۔ ۱۸

شاہ صاحبؒ کے رات دن علوم دین کے درس میں صرف ہوتے تھے۔ وقت بچتا تو کلام اللہ لکھ کر وقف کرتے تھے ۱۹ اتباع سنتِ نبویؐ کا خاص اہتمام تھا۔ شاہ غلام علی صاحبؒ کے بعد ۱۰ یا ۱۱ سال تک سجادہ پر بیٹھے اور ہمیشہ اتباعِ سنت کی تلقین کرتے رہے، آپ کی شکل بے حد نورانی تھی اور بے اختیار آپ کی صحبت میں حاضر رہنے کو جی چاہتا تھا ۲۰ اخلاق کی وسعت کا یہ عالم تھا کہ ہر ملنے والا یہ سمجھتا تھا کہ جس قلدہ خصوصیت مجھ سے ہے کسی سے نہیں۔ مولوی محمد حسین مصنف مثنوی نقشبندیہ لکھتے ہیں ”جو کلمہ آپ کے مزاج میں ایثار بدرجہ غایت تھا اس سبب سے تلمیذ و متبع

۱۷ خزینۃ الاصفیاء ج ۱ ص ۷۱ — ۱۸ مولانا سراج احمد صاحبؒ بڑے عالم فاضل اور عابد تھے، آپ نے سی تصانیف چھوڑی ہیں۔ مثلاً ترجمہ صحیح مسلم، صحیح ترمذی، شرح صمدی شرح ہجو سافرہ، بہان التاویل و جواہر علیہ ص ۲۸۵ — ۱۹ خزینۃ الاصفیاء ج ۱ ص ۷۱

۲۰ آثار الصنادید۔ ص ۲۳ - ۲۴ - ۲۵ ایضاً۔ ص ۲۳ - ۲۴ ایضاً

شاہ احمد سعید صاحب | شاہ ابو سعید صاحب کے چار صاحبزادے تھے۔ آپ کے بعد بڑے لڑکے شاہ احمد سعید مجددی (۱۲۷۷-۱۲۱۷) سجادہ نشین ہوئے۔ شاہ احمد سعید صاحب حافظ تھے اور اپنے والد ماجد کی طرح عالم و فاضل تھے۔ حدیث و فقہ میں نہایت ہارت رکھتے تھے۔ مولوی فضل امام صاحب اور مفتی شرف الدین صاحب سے علوم عقلیہ و نقلیہ حاصل کئے تھے۔ اور مولوی رشید الدین صاحب سے جو شاہ عبدالعزیز صاحب کے ارشد تلامذہ میں سے تھے علم حدیث کی سند حاصل کی تھی۔ درس و تدریس آپ کا محبوب مشغلہ تھا۔ دور دور سے طلباء آپ کے پاس آتے تھے۔ علم دین پر پورے عبور اور کامل واقفیت کی وجہ سے استفتا آپ کے پاس بھیجے جاتے تھے اور آپ کے فتویٰ کو نہایت عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔

شاہ صاحب اپنے بزرگوں کی طرح سنت و شریعت کی تلقین میں مشغول رہتے اور مریدوں کو اتباع سنت کی ہدایت فرماتے رہتے تھے۔ شاہ غلام علی جعفریایا کرتے تھے ”ابو سعید، رؤف، بشارت“ اور احمد سعید، اس زمانہ میں ستون دین محمدی ہیں“۔

شاہ صاحب کے زمانہ میں شاہ غلام علی صاحب کی خانقاہ کی شان و شوکت برقرار رہی، ان کے یہاں ہندوستان و خراسان سے لوگ آتے تھے اور ان کے خلفاء قندھار و کابل میں موجود تھے۔ انھوں نے شاہ غلام علی صاحب کے سلسلہ کے بین الاقوامی نظام کو قائم رکھا۔ ہندوستان سے باہر بھی ان سے عقیدت و ارادت کا یہی حال تھا۔ حاجی امداد اللہ صاحب ہاجر کی سے روایت ہے: ”شاہ احمد سعید مجھ سے پہلے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے جب میں وہاں پہنچا تو آپ بہت مریض تھے۔ ترک لوگ قلعہ میں معالجہ کے لئے اٹھائے گئے تھے۔ ترک ان کی بہت تعظیم و توقیر کرتے تھے۔“

۱۔ آثار الصنادید ص ۷۱ غرینۃ الاصفا ص ۷۱۔ ۲۔ خزینۃ الاصفا ص ۷۱۔ ۳۔ ایضاً ص ۷۱
۴۔ شام امدادیہ ترجمہ اہل سنت کیبہ: از حاجی محمد رفیع خاں (مطبوعہ قومی پریس لکھنؤ ص ۱۷۶)۔

غدر کے ہنگامہ میں شاہ صاحب اپنے اہل و عیال کو لیکر مجبوراً حرمین الشریفین چلے گئے تھے۔ ان کے ہندوستان سے چلے جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عقیدت و ارادت کا ایک ایسا مرکز ٹوٹ گیا جس کے ذریعہ ہندوستان کے مسلمانوں کا تمام مالکِ سلامیہ سے قریبی روحانی رشتہ بندھا ہوا تھا۔ اُن کے ہندوستان میں قیام کے زمانہ میں غم و غم کے بہت سے لوگ دہلی کی طرف ہی رجوع کرتے تھے۔ شاہ صاحب نے ۱۲۴۴ھ میں وصال پایا اور حضرت عثمانؒ کے روضہ کے قریب مدفون ہوئے۔ ۱۷

شاہ عبدالغنی | شاہ عبدالغنی صاحب (۱۲۹۶-۱۳۳۴) شاہ احمد سعید صاحب کے چھوٹے بھائی تھے اور اُن کے بعد سجادہ پر بیٹھے تھے۔ ان کا علمی تجربہ مثال تھا۔ انھوں نے حدیث کی کچھ کتابیں اپنے والد ابو سعید صاحب سے پڑھی تھیں اور کچھ شاہ محمد اسحاق صاحب سے۔ شاہ اسحاق صاحب اور شاہ ابو سعید صاحب دونوں محدث زماں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے شاگرد ہیں۔ اس طرح ہر دو سلسلہ سے آپ کی اسناد حدیث تیسری پشت پر حجتہ اللہ باللہ سے جا ملتی ہے۔ مشکوٰۃ شریف حضرت شاہ صاحب نے شاہ رفیع الدین صاحب کے صاحبزادے مولانا مخصوص اللہ صاحب کو پڑھ کر سنائی تھی اور بعد ہجرت مدینہ میں بخاری شریف کا کچھ حصہ تبرکاً شیخ محمد عابد الانصاری السندی ثم المدنی کو سنایا تھا۔ مدینہ منورہ ہی میں مقدونیہ کے مشہور عالم شیخ اسمعیل بن ادریس الرومی نے خود اپنی خوشی سے صحاح کی اجازت آپ کو عطا کی۔ ان سب اساتذہ کی اسانید بالتفصیل ایک مستقل کتاب کی صورت میں طبع ہو چکی ہیں جن کا نام ”الیاغ الحنبی“ ہے۔ ۱۸

غرض شاہ عبدالغنی صاحب حدیث میں لگانہ روزگار تھے۔ اپنے عہد کے پانچ بہترین اساتذہ

۱۷ واقعات دارالحکومت دہلی۔ ج ۲ ص ۱۵۲

۱۸ تذکرۃ التحلیل۔ مولانا عاشق الہی مرحوم (مطبوعہ میرٹھ) ص ۱۸-۱۷ نیز واقعات ص ۱۵۲

سند حدیث حاصل کر چکے تھے۔ علمی تجربے قطع نظر اُن کا تقدس اور تقویٰ بے مثال تھا۔ سرسید نے اسی وجہ سے ان کو فنانی السنّت لکھا ہے۔ شریعت کے معاملہ میں احتیاط کا یہ عالم تھا کہ صرف اس خیال سے کہ ہندوستان میں جو طریق بیع و شرا بعض بعض فواکھ وغیرہ کا جاری ہے وہ از روئے شرع درست نہیں ان چیزوں کے مزہ سے واقف نہیں۔ شریعت کے اس احترام کی مثال قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں میں مل سکتی ہے۔ شاہ صاحبؒ کی اس احتیاط کو دیکھ کر حضرت امام غزالیؒ کا وہ اہتمام یاد آ جاتا ہے جو انھوں نے بغداد میں قیام کے زمانہ میں موصل سے آٹامنگانے کے سلسلہ میں کیا تھا۔ بغداد کو حضرت عمرؓ نے نازیوں پر وقف کیا تھا اس لئے امام صاحب وہاں کا آٹا کھانا ناجائز تصور کرتے تھے اور موصل سے آٹامنگاتے تھے۔ ۳۵

حقیقت یہ ہے کہ شاہ عبدالغنی صاحب شریعت کو مذہبی زندگی کا مرکز تصور کرتے تھے ان کا خیال تھا کہ مسلمان کے لئے سوائے اتباع شریعت، دین و دنیا میں کوئی راہِ فلاح و نجات نہیں اسی لئے وہ مذہبی معاملات میں نہایت سختی برتتے تھے وہ فرمایا کرتے تھے ”سوائے انحراف از حکم شریعت کے سخت سے سخت کوئی مصیبت نہیں“۔ ۳۶

شاہ عبدالغنی صاحبؒ سے فیض یاب ہونے کے لئے ملک کے گوشہ گوشہ سے طلباء آتے تھے اُن کی خانقاہ سینکڑوں علماء کا مرکز بن گئی تھی۔ اُن کے فیضِ تعلیم نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ جیسے عالم اور بزرگ پیدا کئے جو فقہ حنفی کے ایک راسخ القدم امام اور مجتہد تھے۔ ۳۷

۳۵ آثار الصنادید۔ ص ۲۷۔ ۳۶ ایضاً۔ ۳۷ اجار العلوم۔ امام الغزالیؒ باب چہارم
۳۸ آثار الصنادید۔ ص ۲۷۔

۳۹ میں نے مولانا رشید احمد کو فقہ حنفی کا ایک راسخ القدم امام اور مجتہد پایا۔ آپ اپنے استاد مولانا عبدالغنی کے طریقہ فکر کے بڑی سختی سے پابند تھے اور اس ماہ میں پیار کی طرح غیر متزلزل تھے۔
— مولانا مجتہد احمد ندوی (شاہ ولی اللہ دہلوی کی سیاسی تحریک۔ ص ۳۵۸)

غدر کے بعد شاہ صاحب ہندوستان سے ہجرت کر گئے اور مدینہ منورہ میں قیام فرمایا۔ ۱۲۹۶ھ
میں وصال فرمایا اور وہیں شاہ ابوسعید صاحب کے قریب مدفون ہوئے۔ ۱۷

شاہ محمد آفاق صاحب | شاہ محمد آفاق صاحب (۱۲۵۱-۱۱۶۰) مجددیہ سلسلہ کے بڑے عظیم المرتبت بزرگ
تھے۔ آپ شاہ ضیاء اللہ صاحب نقشبندی کے مرید اور خلیفہ تھے۔ خواجہ میر درد کی صحبت میں بھی رہے
تھے۔ اور ان سے فوائدِ باطنی اخذ کئے تھے۔ آپ کے فیضانِ صحبت سے بہت لوگ مستفید ہوئے۔
ایک چشمہ فیض تھا جو جاری تھا اور جہاں سینکڑوں تشنگانِ معرفت جمع ہوتے تھے۔ دلی میں آپ کا
بڑا رعب اور احترام تھا۔ شاہ غلام علی صاحب نے کتاب ”سید المرشدین“ کے حاشیہ پر لکھا ہے۔

”حضرت شاہ محمد آفاق سلمائے تعالیٰ نے حضرت محمد ضیاء اللہ سے جو حضرت خواجہ محمد زہر
کے خلفا میں ہیں اس خاندان کی نسبت سرگرمی کے ساتھ حاصل کی ہے اور اس دھت

حلقہ اور مراقبہ اور افادہ نسبت میں ممتاز ہیں۔“ ۱۷

یہ ایک معاصر بزرگ کی رائے ہے اور لفظ بہ لفظ صحیح ہے۔ حقیقتاً آپ کا آستانہ مخزنِ فیض و
برکت بنا ہوا تھا۔ اور دور دراز سے لوگ آتے تھے اور فیض پاتے تھے۔ شاہ غلام علی صاحب آپ کے
علم و فضل زہد و ورع سے اس قدر متاثر تھے کہ اپنے مریدوں کو بعدِ تعلیم آپ کی خدمت میں تکمیل کیلئے بھیجتے تھے
شاہ صاحب جب کابل تشریف لے گئے تو زباناں شاہ بادشاہ کابل آپ کے دستِ حق پرست پر بیعت ہوا۔ ۱۷

۱۷ واقعات دار الحکومت دہلی ج ۲ ص ۱۵۴۔ ۱۸ آثار الصنادید ص ۲۸۔ واقعات ص ۵۰۳۔ ۲۷

۱۹ مزارات اولیائے دہلی از محمد عالم شاہ فریدی (مطبوعہ دہلی) ص ۱۴۱۔

۲۰ ”نسبت“ کا لفظ صوفیاء میں ایک خاص معنی میں استعمال ہوتا ہے اس کی تشریح شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی
کی زبانی سنئے۔ صاحبِ نسبت وہ ہے جسے ”جاگتے سوئے کسی حال میں غفلت نہیں ہوتی اور جہاں کی طرف متوجہ ہوتا
ہو اس کی طرف سراسر القا ہو جاتا ہے ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔“ ارشاد رحمانی ”مطبوعہ دلی“ ص ۳۰۔

۲۱ بحوالہ واقعات دار الحکومت دہلی ج ۲ ص ۵۰۳۔ ۲۲ ایضاً۔ نیز مزارات اولیائے دہلی ص ۱۴۱۔

۲۳ ۱۷ واقعات۔ ج ۲ ص ۵۰۳۔ مزارات ص ۱۴۱

آپ میں زہد و اتقا اس درجہ تھا کہ ہر شخص حیرت میں رہ جاتا تھا ساتھ ساتھ نفسی بلے حدی آپ کے ہزاروں مرید اور پیشاوا خلفا تھے بعض مرید نہایت ذی مرتبہ عالم اور بزرگ تھے اور اپنے زمانہ میں بگاونہ دیکھتا سمجھے گئے مثلاً شاہ فضل رحمان صاحب جن کے خرمین کمال سے سینکڑوں ہزاروں نے فیض حاصل کیا۔ اور شاہ نصیر الدین ہلوی جو شاہ رفیع الدین صاحب کے نواسہ اور شاہ اسحق صاحب کے دادا تھے ان دونوں بزرگوں نے شاہ محمد آفاقؒ کے نام کو شہرہ آفاق کر دیا۔ ۱۲۸۵ھ میں حضرت شاہ محمد آفاق صاحب نے وصال فرمایا۔ مندی کے ترب محل پورہ میں ایک چھوٹی سی مسجد کے عقب میں آپ کا مزار ہے۔

حاجی علاء الدین صاحب | حاجی علاء الدین صاحب، شاہ محمد آفاقؒ کے خلیفہ اور سجادہ نشین تھے انھوں نے بڑا عبادت کیا تھا۔ تمام وقت عبادت میں صرف کرتے تھے آخر عمر میں گو آپ آنکھوں سے معذور ہو گئے تھے اور پاؤں نہیں اٹھ سکتے تھے لیکن صوم و صلوٰۃ کی پابندی کا وہی عالم تھا ایک لمحہ بھی طاعت حق سے غافل نہیں ہوتے تھے، اُن کے زہد و اتقا نے شاہ محمد آفاقؒ کی خانقاہ میں عظیم ترسہول کے ہجوم کو برقرار رکھا۔

مولانا شاہ قطب الدین صاحب | چشتیہ سلسلہ میں اس وقت سب سے زیادہ شہرت اور عزت حضرت شاہ غفر الدینؒ کے خاندان کو حاصل تھی۔ شاہ صاحب نے دلی میں جو مقبولیت عامہ حاصل کی تھی وہ اپنی شال آپ تھی۔ شاہ و گما، عارف و عوامی، سب ہی اُن کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور ان سے فیض حاصل کرتے تھے شاہ غفر الدین صاحب کے بعد اُن کے فرزند مولانا شاہ قطب الدین صاحبؒ مندرجہ نشین ہوئے، ان میں اپنے باپ کی بہت سی خصوصیات پائی جاتی تھیں۔ اس لئے وہ بہت جلد مرجع خلافت بن گئے۔ بادشاہ نے بھی اُن سے سیعت کی۔ شجرۃ الانوار میں لکھا ہے: حضرت نخل سبحانی محمد اکبر شاہ بادشاہ صاحب قرآن ثانی اور امام شہ سلطنتہ و ائمتہ درجہ، باعتبار تمام مریدان فرزند خیر حضرت فخر صاحب گشتندہ یعنی فرزند ان و متعلقان خود را نیز مرید کانیہ مذکورہ بخت تمام خود را داخل سلسلہ فخریہ نمودہ بادشاہ کو نشین گشت۔ ۱۳۰۵ھ

۱۳۰۹ھ میں گو آپ نے وصال فرمایا اور حضرت قطب صاحب کے جوار میں آسودہ ہوئے۔
(باقی آئندہ)

۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۳۔ ۱۳۶۴۔ ۱۳۶۵۔ ۱۳۶۶۔ ۱۳۶۷۔ ۱۳۶۸۔ ۱۳۶۹۔ ۱۳۷۰۔ ۱۳۷۱۔ ۱۳۷۲۔ ۱۳۷۳۔ ۱۳۷۴۔ ۱۳۷۵۔ ۱۳۷۶۔ ۱۳۷۷۔ ۱۳۷۸۔ ۱۳۷۹۔ ۱۳۸۰۔ ۱۳۸۱۔ ۱۳۸۲۔ ۱۳۸۳۔ ۱۳۸۴۔ ۱۳۸۵۔ ۱۳۸۶۔ ۱۳۸۷۔ ۱۳۸۸۔ ۱۳۸۹۔ ۱۳۹۰۔ ۱۳۹۱۔ ۱۳۹۲۔ ۱۳۹۳۔ ۱۳۹۴۔ ۱۳۹۵۔ ۱۳۹۶۔ ۱۳۹۷۔ ۱۳۹۸۔ ۱۳۹۹۔ ۱۴۰۰۔ ۱۴۰۱۔ ۱۴۰۲۔ ۱۴۰۳۔ ۱۴۰۴۔ ۱۴۰۵۔ ۱۴۰۶۔ ۱۴۰۷۔ ۱۴۰۸۔ ۱۴۰۹۔ ۱۴۱۰۔ ۱۴۱۱۔ ۱۴۱۲۔ ۱۴۱۳۔ ۱۴۱۴۔ ۱۴۱۵۔ ۱۴۱۶۔ ۱۴۱۷۔ ۱۴۱۸۔ ۱۴۱۹۔ ۱۴۲۰۔ ۱۴۲۱۔ ۱۴۲۲۔ ۱۴۲۳

عربی ادب میں بہارِ مضافین

(جناب مولوی حافظ سید رشید احمد صاحب ارشد ایم۔ اے۔)

بہت سے لوگوں کو یہ سُن کر تعجب ہو گا کہ عرب کے صحرائین اور بدو شاعروں کے اشعار میں بھی موسمِ بہار کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ صحیح ہے کہ عرب کی جغرافیائی حیثیت کی مطابقت میں عرب کی قدیم جاہلیت کی بہار یہ نظمیں ان رنگینوں اور رعنائیوں سے خالی ہیں جو عجمی اور فارسی شاعروں کا طرۂ امتیاز ہے۔ جس کی وجہ محض یہ ہے کہ اس زمانہ کے عرب صحرائین اور خانہ بدوش تھے اور شہری زندگی کے تکلفات اور آرائشوں سے آلودہ نہیں ہوئے تھے عرب کے لہجہ و لہجہ کی زبانوں اور ریگستانوں کی تند و گرم اور آتشیں بگولوں میں موسمِ بہار کی دھندلی سی جھلک اگر نظر آتی تھی تو وہ ان قدرتی مخلاتوں میں دکھائی دیتی تھی جو قدرتی آب و ہوا کے پرورش پاتے تھے اور جہاں چند دنوں کے لئے ان بادیہ نشینوں کے نیچے گر جاتے تھے۔ یہی ان کے خوشگوار دن تھے جسے بہار سمجھ لیجئے اور ان ہی خوشگوار دنوں کی یاد عرب کے ان فطرتی شاعروں کو ہمیشہ تڑپاتی تھی۔ چنانچہ عرب کی حقیقی شاعری کے بانی اور نامراد شاعر امر القیس کی شاعری انہی خوشگوار ایام اور مٹے ہوئے آثار کا مرثیہ ہے۔

جاہلیت کی شاعری | عرب کا شاعر ہمارے ان اردو شاعروں کی طرح نقال نہ تھا جو اپنے ہندوستانی ماحول کو چھوڑ کر ایرانی شاعری کی تقلید میں گل و بلبل کے خسانے سناتے ہیں اور اس طرح ان کی شاعری حقیقت اور ماحول سے کوسوں دور ہو کر ہمارے جذبات اور زندگی کی

ترجمانی نہیں کرتی ہے۔ برخلاف اس کے عہدِ جاہلیت کے انہی شاعروں کے کلام سے ہم ان کی طرزِ معاشرت، جذبات و خیالات و مشاغل، یہاں تک کہ ان کے عارضی پڑاؤ، رختوں، پھلوں، پھولوں، پرندوں اور جانوروں تک کے نام معلوم کر سکتے ہیں۔ ان کا موسم بہار بہت مختصر اور سادہ ہوتا تھا جس کی تفصیلی کیفیات آپ ان کی زبان سے خود سن سکتے ہیں، یہ بہارِ آفریں ایام ان کے دلوں پر جو نقش چھوڑ گئے ہیں، ان کا کلام ان سے بھرا ہوا ہے۔ تپتے ہوئے رنگیناؤں میں کسی وقت ٹھنڈی ہوا کے جھونکے انھیں بغداد، بصرہ، شیراز و کشمیر کے چمنستانوں سے زیادہ لطف دیتے تھے خاردار جھاڑیاں اور درخت ان کے سبزہ نارتھے، گھوڑے اور اونٹنیاں ان کے رفیق اور محبوب تھے جو اس ”بھر خشک“ میں ان کیلئے سفینہ اور جہاز کا کام دیا کرتے تھے۔ محبوب کے فراق اور گزشتہ ایام وصال کی یاد کے نغمے ان کی موسیقی تھی۔

اسلامی دور | اسلامی دور کے عربی شاعروں کے برخلاف جاہلیت کی شاعری میں موسم بہار کے مخصوص پھل اور پھولوں کا تذکرہ نہیں ملتا۔ گلاب، یاسمین، گل لالہ، گل لاجورد، بنفشہ، گل خیری، اور پھلوں میں سے کسی مشہور پھل کی روئیدگی اور خوبصورتی کی تعریف نہیں کی گئی بلکہ چند ایسے غیر مشہور درختوں، پھل اور پھولوں کا تذکرہ آتا ہے جن میں سے کسی ایک کی بھی شہرت آج کل کے مہذب زمانے میں بعض اوقات مستحکم خیر معلوم ہو گی لیکن ہم ان کی قوتِ مشاہدہ اور صحیح قوتِ تمجیل کی داد دینے بغیر نہیں رہ سکتے۔

ہم چاہتے ہیں کہ ان دعووں کی صداقت کے لئے قدیم شعرا کا نمونہ کلام پیش کریں لیکن چونکہ اس سے ہم اپنے اہلی موضوع سے دور چلے جاتے ہیں اس لئے ہم مختصر اشارات کے ساتھ قدیم اور اسلامی دور کے عربی شعرا کے بہارِ یہ اشعار کا نمونہ پیش کریں گے جو ہمارے خیال میں اس موضوع پر مٹی کو شش ہے۔

بہار نجد | قدیم زمانے میں سرزمین نجد عرب کا بہار آفریں اور حسن خیز خطہ رہا ہے، یہیں قیس عامری کا وجود بیان کیا جاتا ہے جو مجنوں، لیلیٰ کے لقب سے آج تک عربی، فارسی اور اردو کی محبوب ترین شخصیت سمجھا جاتا ہے اور اسی نے ان زبانوں میں نجد کے نام کو روشن کر رکھا ہے۔ اسی سرزمین میں سے ایک دفعہ ایک بادیثین شاعر بہار کے ایام میں اپنے دوستوں کے ساتھ سوار ہو کے گذر رہا تھا کہ اس "جنت ارضی" کی عطر نیز ہواؤں نے اس کو سرمست بنا کر بے اختیار یہ اشعار اس کی زبان سے برآمد کرادیئے

تمتع من شمیم عمار نجد فمابعد العیشیۃ تمعرا
الایا حبذا نفحات نجد وریا روضۃ بعد القطار

یعنی مے دوست تو سرزمین نجد کی خوشبودار گھاس "عمار" سے جلد لطف اندوز ہو کر یونکہ بعد از شب عمار کی یہ خوشبو نہیں لیگی (کیونکہ ہم وہاں سو کر چ کر جائیں گے) نجد کی ہوا کے خوشگوار جھونکے

کیا ہی نشاط انگیز ہوتے ہیں، خصوصاً بارش کے بعد گلشن نجد کی عطر نیز بہا بہا لطف دیتی ہو

آگے چل کر یہی شاعر کہتا ہے کہ جس وقت ہمارا قبیلہ نجد میں غرور کش ہوتا ہے تو ہمارے خاندان کی رہائش اس لطف کو دویا لاکر دیتی ہے۔ اس وقت ہمیں زمانے کی بالکل شکایت نہیں ہوتی عیش و سرور کی گھڑیاں اس قدر جلد گزر جاتی ہیں کہ میں کسی چہینے کے نصف کا پتہ چلتا ہوں اور نہ آخری دنوں کا کیفیت ابرو باران | مشہور شاعر امر القیس اپنے مشہور قصیدہ "معلقہ" کے آخری حصہ میں مناظر بہار کا نقشہ کھینچتے ہوئے ابرو باران کی کیفیت یوں بیان کرتا ہے۔

"مے دوست! تم بجلی کو دیکھ رہے ہو، اس کی چمک ابراؤدہ آسمان میں ایسی معلوم ہوتی ہے کہ جیسے دونوں ہاتھوں کی چمک سے حرکت پیدا ہو رہی ہو اسے بجلی کی چمک کہتے یا یوں سمجھتے کہ وہ راہب کے چراغ ہیں جنہیں تیل ڈال کر اس نے اور روشن کر دیا ہو۔

اس قسم کی تشبیہ علامہ اقبال مرحوم نے مسلمانوں کے ایمان کا دل کے بارے میں استعمال

کی ہے جس سے اس کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے وہ فرماتے ہیں۔

گماں آباد ہستی میں یقین مرد مسلمان کا بیاہاں کی شب تاریک میں قدیل رہا بی
آگے چل کر امر القیس کہتا ہے :-

• آسمان اور بجلی کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابرائیں سمتِ قلعن تک چھایا ہوا ہے اور
بائیں طرف ستار اور ہزبل تک اس کی وسعت ہے۔ اتنے میں یہ ابر موضعِ کثیفہ کے
ارد گرد پانی برسانے لگا۔ بارش کے آغاز میں ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ایک بزرگ آدمی
دھاری دار کپڑے پہنے بیٹھا ہو۔ اس کے بعد صحرائے عبید میں بارش نے اپنا مال و متاع
پھینک دیا (جس سے پھل پھول نکل آئے) اور رنگا رنگ پھل پھول اور برگ و گیاہ سے یہ
وادی ایسی معلوم ہوتی تھی کہ ایک مینی سوداگر بھاری بھاری گٹھیاں لاد کر آیا ہے اور اس
نے نہایت خوب صورت پوشاکیں اس وادی میں پھیلا رکھی ہیں۔ وادی کے مکا پر نرے اس
صبح ایسے مست اور بخود تھے کہ گویا انھیں تیز شرب پلائی گئی ہے۔

طرفہ اور لبید | امر القیس کے بعد طرفہ بن عبدالعرب کا جو نامرگ شاعر بھی ”چھائی ہوئی گھٹا“ کا بیحد
دلدادہ تھا۔ اس نے نوجوانوں کی تین مسرت انگیز خصال میں اس کو بھی شمار کیا ہے۔ وہ کہتا ہے۔

وَلْقَصِيرُ يَوْمِ الدَّجْنِ وَالِدُ جَنِّ مَعْجَبٍ بَهْكَنَةِ تَحْتِ الطَّرَافِ الْمُحَمَّدِ
• یعنی خوشگوار ابراہم کو ایک نازک اندام اور خوش اخلاق پری پیکر کی صحبت میں
ایک وسیع خیمہ کے اندر گزار دیا جائے۔

”سبعہ معلقہ“ کے شاعروں میں سے ”لبید بن ربیعہ العامری“ مشہور شاعر تھے جنھیں مسلمان
ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا تھا وہ بھی ”سبعہ معلقہ“ کی مشہور نظم کے آغاز میں دیارِ محبوب کے آثار
اور نشانات کے محو ہونے پر روضہ کرتے ہوئے یوں رقمطراز ہیں۔

”ان مقامات اور آثارِ شکستہ کو موسم بہار کی خوشگوار عمدہ اور ہلکی بارش نے سیراب کیا تھا جس میں بجلی کی کرک کی آمیزش تھی۔ ان مقامات پر صبح و شام اور شب متواتر بارشیں برستی رہی تھیں اور بڑے زور کی گرج بھی تھی۔“

اسلامی دور میں جب عربی شاعری نے ترقی کی تو عربی زبان میں اس وقت کے بلند اور نازک تخیلات سے ایک عجیب قسم کی لطافت، لچک اور سلاست پیدا ہو گئی اور چونکہ عربی زبان کو عراق، ایران، ترکستان، شام اور مصر میں بھی فروغ حاصل ہو گیا تھا اور عربی النسل نوجوان ایسے علاقوں میں آباد ہو گئے تھے جہاں قدرت کی فیاضی نے بہشت کا نمونہ پیش کر رکھا تھا اس وجہ سے خلافتِ بنی امیہ اور خلافتِ عباسیہ میں عربی زبان کی زریہ بہاریہ اور عاشقانہ شاعری کو بہت عروج حاصل ہوا اور اس دور کی شاعری میں ایران کی بہار آفریں شاعری کی تمام خصوصیات بدرجہ اتم آ گئیں۔ لہذا ہم تمام تفصیلات کو نظر انداز کرتے ہوئے عربی زبان کی ان تین نظموں کا خلاصہ پیش کرتے ہیں جو دورِ متوسط میں خاص موسم بہار پر لکھی گئی ہیں اور جس میں بہار کی سحر کاریوں کو نہایت عمدہ پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ قوم کی بدذوقی کی وجہ سے ہم محض ان کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں جس کا اہل خوبی کا اندازہ پورے طریقے سے نہیں کیا جاسکتا۔

بدیع الزماں ہمدانی | عربی ادب کی مشہور کتاب ”مقاماتِ بدیعی“ کے مصنف بدیع الزماں ہمدانی نے جو عربی شرو نظم دونوں میں یہ دہائی رکھتا ہے موسم بہار کا نقشہ اپنی نظم میں اسی طرح کھینچا ہے۔

”موسم بہار پوری رونق کے ساتھ ہم پر نمودار ہو گیا ہے۔ دیکھو زمین اور آسمان کیسے دلکش دکھائی دیتے ہیں۔ موسم بہار کی آب و ہوا اور دلکشی سے خاک و شکرِ عنبر بن گئی ہے۔ پانی صندل اور کافور کی طرح صاف اور خوشبودار ہے۔ اس موسم میں پرندے مطرب و ملواری کی مانند گیت گارہے ہیں۔ موسم بہار کے چھینے جب گلاب کے پھول پر پڑتے ہیں تو وہ اپنی

خوشبو سے ہمارے دماغ کو معطر کرتا ہے۔ موسم نے کیا ہی اچھا ہمارے لئے سامان

تفریح ہیا کر دیا ہے اور مناظر قدرت کے دلدادگان کے لئے یہ عجیب منظر ہے۔

مقری الوحش | مشہور شاعر ”مقری الوحش“ اپنی بہاریہ نظم کی ابتدا اس طرح کرتا ہے۔

”آسمان میں ابرگیاں ہے اور وہ قطراتِ شبنم کے آنسو سے کام لے رہا ہے باغوں میں

بھول مکر اتے ہوئے ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے فرش پر زبرد چمک رہا ہو یہ خداوندِ تعالیٰ

ہی کے کام ہیں جو اپنی صنعت کاری میں الٹا نی اوریکتا ہے۔ باغیچوں میں گل لالہ اور گل آس

اپنی بہار دکھلا رہے ہیں اور پرندے خدا کی حمد و ثناء میں مشغول ہیں، پانی کبھی اچھل رہا ہو اور

کبھی سسل بہتا ہے۔ باد نسیم چل رہی ہے جس کی وجہ سے درخت رقص کر رہے ہیں گلاب

اور یاسمین کے پھول ابھی بندھے کہ یکایک غنچے شگفتہ ہو گئے۔ گل نسیمیں تبسم کناں ہے

اور اس نے جن کو تازہ خوشبو سے ہمکا دیا ہے۔ گل افخوان اپنی تلوار اور دھال کے ساتھ

شمشیر بے نیام کی طرح دکھائی دے رہا ہے۔ تشنہ لب نرگس، ہجران نصیب غمگین

عاشق کے مشابہ جو گم کردہ راہ ہو۔ یہ چمنستان ایک جامع مسجد کی مانند ہے جس

میں پھولوں کے تختے فرش کا کام دے رہے ہیں۔ اور تہنچ کی قندیلیں اس میں آویزاں

ہیں۔ پرندے اس چمن میں شاخوں کے منبروں پر خطبہ پڑھ رہے ہیں (چچہا رہے ہیں)

اور ہزار حمد و ثناء کے گیت گارہے ہیں۔

ابو الحسن زنباع | فقیہ ابو الحسن زنباع موسم بہار کی رنگینیوں کو اس طرح بیان کرتا ہے۔

”موسم بہار نے شگفتگی اور تروتازگی کا لباس پہن لیا ہے۔ دیرانی کے بعد اب زمین سرسبز

ہو گئی اور خشک سالی کے بعد یہی سرزمین نعمت الہی کا مظہر بن گئی ہے اور ایسا معلوم

ہو رہا ہے کہ یہ زمین بڑھاپے کے بعد از سر نو جوان ہو گئی ہے اس کی حالت زار پر

ترس کھا کر بادلوں نے اپنی آنکھوں سے گرہ وزاری شروع کر دی تھی (دبر سے لگے تھے) مگر مجھے ان بھولوں پر تعجب ہوتا ہے کہ وہ گریہ برے کیسے شگفتہ ہو گئے ہیں اور اس کی ترش روئی (گرجنے اور کڑے کی آواز) سے وہ کیوں خوش ہیں۔ دراصل بھولوں کی شگفتگی اس طرح سے ہوئی کہ بادل ان کی بلند زمینوں پر رہے اور تازات آفتاب نے انہیں پیدا کیا۔

کیا تم بھولوں کو نہیں دیکھتے ہو کہ ہر ایک بھول (کثرت کی وجہ سے) ایک دوسرے پر سوار ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کی شافعی معلوم ہوتی ہیں۔ پھر دے ان کی شافعیوں پر بیٹھے ہوئے طرح طرح کے نغمے الاپ رہے ہیں۔ جب وہ چہچہاتے ہیں تو شافعی چھوٹنے لگتی ہیں گویا کہ وہ ان نغموں سے مسرور ہو کر قص کر رہی ہیں۔“

بیان نظموں کا نمونہ ہے جو خاص طور پر موسم بہار پر تحریر کی گئی ہیں ورنہ بہار کا تذکرہ ان کی عشقہ شاعری اور فارسی کے قصائد کی طرح عربی قصائد کی ”تشبیب“ میں بھی پایا جاتا ہے اور اس کا اثر ان کے کلام پر اس قدر ہے کہ بہار کے لوازم بھول اور بھولوں کی تعریف اور ان کے بارے میں نادر اور لطیف تشبیہوں سے نازک خیال شعرائے عرب کا کلام بھرا پڑا ہے اور محبوبہ کے سراپا کی تعریف میں اس قسم کی نادر و پاکیزہ تشبیہیں ان کے کلام میں پائی جاتی ہیں کہ بے اختیار ان کی تخیل آرائی کی داد دینی پڑتی ہے۔ اس قسم کے اشعار کا نمونہ ہم شمالی افریقہ اور جزیرہ ہسپانیہ کے مشہور شاعر اور نقاد ابن رشیق کے کلام سے پیش کریں گے۔

ابن رشیق اور بہار | ابن رشیق نے شعری ماہیت اور تنقید شعور پر کتاب العمدہ کے نام سے عربی میں ایک زبردست کتاب لکھی ہے۔ چنانچہ حقیقت شعریہ متعلق اس کے نتائج افکار کو اہل یورپ نے بھی تسلیم کیا ہے اور اس کے خیالات کی داد دی ہے مگر انھوں نے کہ جزیرہ مقلد کے

اس بے مثل شاعر کا کلام مکمل حالت میں موجود نہیں ہے تاہم جو مختصر مجموعہ اس کا دستیاب ہوا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ بلغ و بہار پھل اور پھولوں کی توصیف میں ابن رشیق نے اپنی لطیف قوتِ تخیل کی مدد سے نہایت نادر اور عمدہ تشبیہیں سپردِ قلم کی ہیں جن کی مثالیں مغربی ادب میں بھی بہت کم ملتی ہیں۔ شاعر موصوفِ انار کے ایک گنجان بارغ کی توصیف میں اس طرح رقمطراز ہے۔

”میں نے بارغ میں کیا اچھے مناظر دیکھے (باغوں میں درخت اس قدر تھے) کہ درختوں کی شاخوں نے مشرق کے آفتاب کو چھپا رکھا تھا۔ انار کے پھلوں کے جوڑے ایسے نظر آتے تھے کہ گویا کہ وہ مضبوط طلائی قندیلیں ہیں۔“

ایک خوبصورت لڑکے کے ہاتھ میں سیب دیکھ کر شاعر موصوفِ یوں تخیل آرا ہے:-
”شامی سیب سرگین چشم والے آہو (لڑکے) کے ہاتھ میں ہے اُس کے سیب کی سرخی شرم آور رخسار کے سرخی سے مثابہ ہے۔“

موسم بہار میں بنفشہ کی روئیدگی کو دیکھ کر شاعر بکا راہتا ہے۔
”بنفشہ ایسے وقت میں نمودار ہوا ہے کہ جب نہ موسم گرا ہے اور نہ سردی کی شدت ہے جب ہم اس کے قریب آئے تو وہ لاجوردی لباس پہنے ہوئے تھا۔“
گلِ لالہ کو ابن رشیق کی قوتِ تخیل اس طرح پیش کرتی ہے۔

”میں نے گلِ لالہ کی سرخی کو ملاحظہ کیا جس کے ارد گرد سیاہی کی آمیزش تھی یہ سرخ بھول اس سیاہی کی آمیزش کے ساتھ ایسا نظر آتا ہے جیسے کپچے کے ہونٹوں پر روشنائی لگ گئی ہو۔“

ابو کے بیٹے اور اس میں بجلی کے چمکنے کی شاعرانہ توجہ صرف ایک شعر میں اس طرح بیان کی ہے۔
خلیلی ہل للهن مقلۃ عاشق ام النار فی احشاء ہادی لانداری

یعنی اُس میرے دوستو! کیا بادل عاشق کی آنکھ ہے؟ (جو ہر وقت اِبر کی طرح آنسو بہاتی ہے اور غم آلود ہے) یا اس کے اندر آگ ہے جس کی اُسے خبر نہیں (مگر وہ بجلی کی شکل میں اس کے اندر موجود ہے)۔

شاعر موصوفِ نارنگی کے درختوں کی تصویر اس طرح کھینچتا ہے۔

نارنگی کے درختوں کا رویان اگیزہ منظر دیکھ کر ہم مہبوت رہ گئے، جبکہ ان کی شاخیں جھکی ہوئی تھیں اور شاخوں پر نارنگیاں ٹکی ہوئی ایسی معلوم ہوتی تھیں کہ زبرد کے آسمان پر عقیم کے ستارے درخشندہ ہیں۔

ابن المعتز کا اندازِ بیان | نارنگیوں کے رنگوں کی تشبیہ و توجیہ کے سلسلے میں مشہور عباسی شہزادہ عبد اللہ بن المعتز نے (جس کے شاعرانہ کارناموں کا ذکر ہم کمی گزشتہ اشاعت میں کر چکے ہیں) اس سے بہتر نغیل آرائی کی ہے۔ ابن المعتز کہتا ہے۔

کَا نَمَا النَّارَنْجِ لَمَّا بَدَتْ صَفْرَتُهُ فِي حَمْرَةِ كَاللَّهْيَبِ
وَجَبْنَةُ مَعْشُوقٍ رَايَ عَاشِقًا فَاصْفَرَتْ ثُمَّ اِسْمَرْخُوفٍ الرَّقِيبِ
یعنی: نارنگی ایسے موقع پر جبکہ اس کی سرخی میں زردی شعلہ کی طرح نمودار ہو جاتی ہے اس محبوب کے رخسار کی مانند ہے جو عاشق کو دیکھ کر رقیب کے ڈر سے زرد ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہی رخسار سرخی مائل ہو جاتا ہے۔

ایک ہی چیز میں زردی اور سرخی کی شاعرانہ توجیہ کو اس نوجوان شاعر نے نہایت بے مثل انداز میں بیان کیا ہے۔ نارنگی کے بارے میں اسی شاعر عباسی کی دوسری نادر تشبیہ ملاحظہ ہو۔

وَكَا نَمَا النَّارَنْجِ فِي اَعْصَانِهِ مِنْ خَالِصِ اللَّذْهِبِ الَّذِي لَمْ يَخْلُطْ
كَرَّةٌ رَمَاهَا الصُّوْكَ بَانَ اِلَى الْهَوَا فَتَعَلَّقَتْ فِي جَوْهٍ لَمْ تَسْقُطْ

یعنی شاعروں پر نازنگیاں خالص سونے کی گیندیں معلوم ہوتی ہیں جنہیں گیند کے بدلے لوہے
 ہوا میں پھینک دیا ہو اور وہ وہیں فلاں لٹک کر رہ گئی ہوں اور وہاں سے نہیں گرتیں۔“
 کیا مغربی شاعروں کا آرٹ اس سے بہتر تخیل پیش کر سکتا ہے؟
 ابنِ رشیق کی زبان سے خیام کا فلسفہ مسرت بھی سن لیجئے جو موسمِ بہار میں ہر نوجوان کے
 دل میں موجزن ہوتا ہے۔

”مے دوست صبح سویرے ہی خوشیوں سے لطف اندوز ہوا اور مسرت انگیز گھوڑے پر سوار
 ہو کر جلد پہنچا اس سویشتر کہ چاشت کا آفتاب صبح برسنے والے بادلوں کو جذب کر لے“
 آخر میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم ابنِ رشیق کے رفیق باصفا ابنِ شرف قیروانی کے دو شعر
 پیش کر دیں جو اس نے ہانسری کی تعریف میں لکھے ہیں۔ ابنِ شرف کہتا ہے۔
 ”خدا اس زمین کو سیراب کرے جہاں تیرے چوب کی پیداوار ہے جس کی وجہ سے شاعری اور
 درخت بھی پاکیزہ ہو گئے ہیں، جب اس ہانسری کی چوب سرسبز تھی تو اس وقت اس پر شہکار
 بطور خوش نوا گیت گاتے تھے مگر جب یہ چوب خشک بن گئی تو اس پر حیدیانِ نازک لندام
 ترنم ریز ہیں۔“

عربی شعر میں بہاریہ مضامین | عربی شعور اور ادیب مغربی اور فارسی شعرا سے کم مناظرِ قدرت کے دلدادہ
 نہ تھے وہ موسمِ بہار میں محوِ گلگشت چین رہتے تھے اور کھلی فضا میں ان قدرتی نظاروں سے
 لطف اندوز ہونا ان کا خاص شیوہ تھا ایسے موقع پر ان کے شاعرانہ تخیل کو جو چیز اپنی طرف مائل
 کر لیتی تھی اس پر بے ساختہ ان کی زبان سے اشعار موزوں ہو جاتے تھے اور مختلف شعرا و ادبا موازنہ
 اور محاکمہ کے طور پر ایسے موضوع پر طبع آزمائی کرتے تھے۔ اس قسم کا ایک واقعہ شاعرِ مذکور ابنِ رشیق
 کے بارے میں کتبِ ادب میں مذکور ہے کہ شاعر موصوف اپنے ہم عصر شاعروں کے ساتھ شہر سے باہر

کھلی فضا میں جو گلگشت چمن رہا اور ابر آلودوں میں گل لالہ کے بارغ میں نازک اور لطیف اشعار سے مختلف شعرا طبع آزمائی کرتے رہے۔ ہم اس بزم سخن کو طوالت کے خوف سے نظر انداز کرتے ہیں۔

اسی قسم کا ایک اور واقعہ اور موسم بہار میں شاعروں کی سیر و تفریح کا حال مشہور عربی شاعر کا ابوالقاسم الکھریری نے اپنی مشہور کتاب "مقاتبات حریری" کے چوبیسویں مقالہ "قطعیہ" میں نہایت دلکش انداز میں بیان کیا ہے صاحب موصوف فرضی راوی حارث بن ہمام کی زبانی رقمطراز ہیں۔

"موسم بہار میں مجھے بغداد کے مشہور و معروف محلہ "قطیۃ الزیتج" میں چند ایسے نوجوانوں کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا جن کے چہرے موسم بہار سے زیادہ شاداب اور خنداں تھے ان کے اخلاق گلہائے بہار سے زیادہ شگفتہ تھے اودان کی گھنگو بہار کی نسیم حوی سے زیادہ شیریں تھی چنانچہ میں نے ان کے فیض صحبت سے وہ لطف اٹھایا جس نے رنگین لہو حسن افزہ بہار کو بھی مات کر دیا اور چنگ درباب کے نغموں سے زیادہ ہمیں محفوظ کیا۔ ہم نے پیمانِ رفاقت کو اس قدر مستحکم کر رکھا تھا کہ ہر ایک کو اس بات سے منع کر رکھا تھا کہ دو تن تنہا کسی چیز سے لطف اندوز ہو خواہ وہ کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو۔

چنانچہ ایک دن جبکہ گھٹا چھاری تھی اور صبح نہایت ہی خوشگوار تھا (فضا ایسی مست کر دینے والی تھی) کہ بہار کی گمنائیں شرابِ صبحی پی لینے پر مجبور کرتی تھی، ہم نے کسی سبزہ زار کی طرف گلگشت کرنے کا ارادہ کیا تاکہ ہم پُر فضا چمنوں کو "جنت نگاہ" بنائیں اور اپنے دل و دماغ کو ابرو باران کے نظاروں سے تروتازہ کریں۔ ہند ہم سب اجاب نے جو سال کے بارہ ماہ کی تعداد پر مشتمل تھے اور شاہ حیرہ جلدیہ اللہ برش کے ہنشینوں کی طرح مودت و اخلاص میں کامل۔۔۔ ایک ایسے چمنستان کی طرف رخ کیا جو اپنی خوبی میں لاجواب تھا اور گلہائے رنگ رنگ سے مزین تھا اس سیر میں شرابِ رغوانی

بھی ہمارے ساتھ تھی۔ جمین ساتی اور ایسے مطرب دلوں کا بھی ہمراہ تھے جن کے نغمے
”فردوسِ گوش“ کا حکم رکھتے تھے۔“

عربی نثر کا یہ نمونہ ”مثنیٰ نمونہ از خردارے“ کے طور پر پیش کیا گیا ہے ورنہ اگر ان بہارِ
مناظر اور مضامین کا ترجمہ کیا جائے جو عربی ادب کی کتابوں میں موجود ہیں اور جن پر عربی ادیبوں
نے اپنی تمام نصاحت و بلاغت صرف کی ہے تو اس کے لئے یقیناً ایک طویل دفتر درکار ہوگا لہذا
وقت کی کمی اور طوالت کے خوف سے اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

یہ ملحوظ خاطر ہے کہ ہم نے دیدہ و دانستہ قدیم عربی ادب سے مثالیں پیش کی ہیں کیونکہ
جدید عربی ادب تو مغربی ادب کی پیروی میں ہر قسم کے بہاریہ مضامین اور قدرتی مناظر کشی سے
مالا مال ہے صرف قدیم عربی پر ناواقفیت کی بنا پر مغربی اور مشرقی نقادوں کی طرف سے بار بار
یہ اعتراضات کئے جاتے ہیں کہ وہ بہاریہ مضامین اور مناظر قدرت کی صحیح عکاسی سے خالی ہے اس
ہماری یہ ابتدائی کوشش صرف اس لئے ہے کہ ہم ان اعتراضات کو رفع کریں۔ امید ہے کہ ہماری یہ
خامہ فرسائی دیگر اہل قلم کو اس طرف متوجہ کرے گی کہ وہ زیادہ تفصیل اور وضاحت کے ساتھ اس موضوع
پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔

غبارِ خاطر

مولانا آزاد کے علمی اور ادبی خطوط کا دلکش اور عزیز مجموعہ، یہ خطوط موصوف نے قلعہ احمد نگر کی قید کے
زمانہ میں اپنے علمی محب خاص نواب صمد یار جنگ مولانا حبیب الرحمن خاں شردانی کے نام لکھے تھے جو
رہائی کے بعد مکتوب الیہ کے حوالے کئے گئے اس مجموعے کے متعلق اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ یہ مولانا ابوالکلام جیسے
مجمع فضل و کمال کی تالیفات میں اپنے رنگ و مزاج کی بے مثال تراشِ قلم ہے قیمت چار روپے

احیسا

عرض شوق

جناب عامر عثمانی

شریر بادِ سحر چمن میں نہ جانے کیا چال چل رہی ہے
یہی خموشی جو آج آغوشِ یاسِ حرم میں پل رہی ہے
غور کہتا ہے دور رہے، مگر تما چل رہی ہے
رہِ محبت میں ہر قدم پر حیاتِ کروٹ بدل رہی ہے
یہی محبت جو نور بن کر دلوں کے سانچے میں ٹھل رہی ہے
کبھی توجہ کبھی تغافل، کبھی تقاضا کبھی تساہل
بلا سے مٹ جائے نوجوانی ہے گرمیِ عشقِ غیر فانی
جنابِ نامہ کی سلطنت میں بجا کہ میخانے ٹوٹ جائیں
معاویسِ دیوبے امادہ وہ ان کی پہلی نگاہِ سادہ
تمام تر عمر نامرادی کٹی ہے ان خود فریبوں میں
شرابِ سادہ کے پینے والو شرابِ کوثر کا فرق سمجھو
ہجومِ اشکِ رواں سے پہلے جو آگِ روشن تھی صرف لہریں

ٹپک پڑے ہیں گلوں کے آنسو کلی آنکھ تل رہی ہے
کسی کی جرأت نوازیوں سے کبھی سراپا غزل رہی ہے
نہ صرف میں مضطرب ہوں تنہا ادھر بھی آپس میں چل رہی ہے
بھڑک رہے ہیں جنوں کے شعلے، خرد کی زنجیر گل رہی ہے
ظہورِ بزمِ چال سے پہلے شریکِ حسنِ ازل رہی ہے
ہے سب کا درپردہ ایک حال مگر ریاست بدل رہی ہے
اُسی قدر بڑھ رہی ہر تابش یہ دو پہرِ جتنی دھل رہی ہے
مگر اُسے کیا کرے حضرت جو آنکھوں آنکھوں میں چل رہی ہے
وہی تو ارمانِ دآرزو کی حیات کا ماحصل رہی ہے
کہ آج ہے درد کی جوشِ شدت نہ کلِ ریگی نہ کل رہی ہے
یہ جامِ دساغریں دھل رہی ہے وہ آنکھوں کے ابل رہی ہے
یادِ رازِ شکوں نے قہر دھایا وہ آنکھوں میں جل رہی ہے

ہزار پروانے جانِ دیدیں ہزار فانوس ٹوٹ جائیں

مگر ہمیں تو یہ غم ہے نامر کہ شمعِ خود بھی بجھل رہی ہے

تبصرہ

نظام نو | از جناب محمد مظہر الدین صاحب صدیقی بی۔ اے۔ تقطیع خورد ضخامت ۹۲ صفحات کتابت طبعیت بہتر قیمت ۱۲ روپے :- مکتبہ نشاۃ ثانیہ حیدرآباد دکن۔

لائق مصنف کا ایک مقالہ "نیا نظم عالم" کے نام سے رسالہ جامعہ میں ستمبر ۱۹۷۷ء میں شائع ہوا تھا اب اسی کو جدید اضافوں اور نظر ثانی کے بعد کتابی شکل میں چھاپ دیا گیا ہے۔ اس میں مصنف نے پہلے مغربی تمدن کا تجزیہ کر کے اس کے عناصر ترکیبی پر ناقدانہ گفتگو کی ہے اور بتایا ہے کہ اس تمدن کا خمیر ہی ایسے زہریلے اجزاء و عناصر سے تیار ہوا ہے جو کبھی دنیا میں امن و امان اور عافیت و سکون کو قائم نہیں رہنے دے سکتے۔ اس کے بعد عہدِ حاضر کی مختلف تحریکات قومیت، مذہب، انسانیت، اشتراکیت اور بین الاقوامی وفاق پر ناقدانہ نظر ڈال کر ان کی اصل حقیقت کو عیاں کر کے ثابت کیا ہے کہ اگرچہ ان تحریکات کا مقصد مغربی تمدن کی ہلاکت آفرینوں کا سدباب تھا لیکن یہ بھی اپنے مقصد میں ناکامیاب رہی ہیں اور انسانی زندگی کے کرب و اضطراب کو دور کرنے کی بجائے خود اس میں اضافہ و ترقی کا باعث بنی ہیں۔ اس بحث سے فارغ ہو کر مصنف نے اہل موضوع سخن کو چھیڑا ہے اور اس سلسلہ میں یہ بتانے کے بعد کہ ایک عالمگیر نظام نو کی بنیاد کن چیزوں پر قائم ہوئی اور اس کے خصوصیات و امتیازات کیا ہونے چاہئیں۔ مدلل اور موثر پیرایہ بیان میں یہ بتایا ہے کہ دراصل اسلام ہی ایک ایسا مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسان کی انفرادی اور اجتماعی دونوں قسم کی زندگیوں کی کامیابی و فلاح کا ضامن ہو سکتا ہے۔ آخر میں مسلمانوں سے پُر زور اپیل کی گئی ہے کہ وہ اس نظام کو عالم کا مہر گیر نظام بنانے کے لئے ان تھک عملی جدوجہد کریں ورا یک نہایت وسیع معنی میں اس کی

تبلیغ کے لئے آمادہ ہو جائیں کتاب اگرچہ مختصر ہے اور اس میں گفتگو بھی صرف اصولی حیثیت سے کی گئی ہے تاہم اس کے مفید ہونے میں کوئی شبہ نہیں اس کا مطالعہ مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں کے لئے فائدہ کا موجب ہوگا۔

مقاصد قرآن | از مولانا سید مصطفیٰ احمد صاحب بختیاری۔ تقطیع خورد ضخامت ۸۶ صفحات قیمت ۱۲ روپے، مکتبہ نشاۃ ثانیہ حیدرآباد دکن

مصنف نے چند مضامین اسی عنوان سے ماہنامہ ترجمان القرآن میں جبکہ وہ حیدرآباد سے شائع ہوتا تھا۔ لکھے تھے۔ اب انھیں مضامین کو کتابی صورت میں چھاپ دیا گیا ہے اس میں لائق مصنف نے قرآن مجید کی دو آیتوں کو بنیاد بنا کر اس پر گفتگو کی ہے کہ قرآن مجید کا اصل مقصد دوسری الہامی کتابوں اور انبیائے کرام کی تعلیمات کی طرح صرف تین چیزیں ہیں۔ ایمان باللہ۔ ایمان بיום الآخرت۔ اور اعمال صالحہ۔ پھر ان میں سے ہر ایک پر مفصل گفتگو کی ہے جس کے ذیل میں اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنہ توحید۔ دوسرے مذاہب میں خدا کا تصور، عبادات و معاملات، یوم آخرت پر ایمان کی حقیقت ان تمام مسائل و امور پر کلام ہو گیا ہے۔ مصنف کا انداز بیان اگرچہ اتنا عامی ہے استدلالی اور منطقی نہیں تاہم عام مسلمانوں کو اس کے مطالعہ سے فائدہ ہوگا۔

سدرۃ المنتہی | از مولانا سیام اکبر آبادی تقطیع کلاں ضخامت ۷۰ صفحات کتابت و طباعت اعلیٰ قیمت مجلد للہم رتبہ ۱۰ مکتبہ قصر الادب آگرہ

مولانا سیام اکبر آبادی ہمارے ملک کے اُن چند اکابر شعر و ادب میں سے ہیں جو ادبی جدت طرازیوں کے اس دور میں عہدِ قدیم کے اساتذہ فن کی یادگار سمجھے جاتے ہیں۔ موصوف صرف شاعر و ناظم نہیں بلکہ فنِ شعر و ادب کے تمام گوشوں پر بصرانہ نگاہ رکھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آپ کے ہاں حسنِ تخیل۔ بلندی فکر، نکتہ بینی، اور حقیقت شناسی کے ساتھ صحت زبان و بیان اور قواعد و ضوابط

فن کی پابندی کا پورا اہتمام پایا جاتا ہے۔ قدرتِ کلام کا یہ عالم ہے کہ شاعری کی ہر صنف پر یکساں قوت و روانی کے ساتھ لکھتے ہیں۔ موضوعاتِ فکر میں اس درجہ توسع ہے کہ مضامینِ حسن و عشق سے لیکر قومی و اخلاقی اور سیاسی و معاشی افکار تک سب ہی موضوعِ فکر بن چکے ہیں۔ اس طرح آپ اسلوبِ بیان اصولِ شاعری اور طریقِ فکر کے اعتبار سے بالکل طرزِ قدیم کے حامل ہیں۔ لیکن سادگی، جدید رجحانات و افکار کی ترجمانی میں جدید اسکل کے کسی بڑے سے بڑے شاعر سے بھی پیچھے نہیں۔ پھر بڑی بات یہ ہے کہ موصوف کی شاعری کا مقصد وقتی اور ہنگامی طور پر محض حظِ نفس اور تفریحِ طبع کا سامان بہم پہنچانا نہیں بلکہ زندگی کی گوناگوں دشواریوں اور الجھنیوں کو حل کرنے کے لئے ایک پیغام دینا ہوتا ہے جس کی بنیاد حکمت و اخلاق پر قائم ہوتی ہے۔ اسی بنا پر آپ نے نہ صرف خود اس کا التزام کیا ہے بلکہ اپنے حلقہٴ اثر میں اس کی کافی تبلیغ بھی کی ہے کہ اردو شاعری کا دامنِ زندانِ مضامین سے کیسے پاک و صاف ہو جائے۔ اس میں آپ نے اس درجہ غلو کیا ہے کہ "ساقی، ساغر و شراب، اور پیماۂ سبو" ایسے الفاظ کو ہی مملکتِ شاعری سے خارج قرار دیدیا ہے۔ غالب نے کہا تھا۔

ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو

بنتی نہیں بے بادۂ وساغر کے بغیر

لیکن مولانا نے "بادۂ وساغر" کے بغیر "مشاہدہ حق" پر اس سیرِ حاصل سے گفتگو کی کہ جو کام

نافذائے سخنِ غالب سے بھی نہ بن پڑا تھا وہ آپ نے کر دکھایا۔ زیرِ تبصرہ کتاب آپ کا دوسرا دیوان ہے جو ۱۹۳۶ء سے ۱۹۴۳ء تک یعنی چھ سال کی غزلوں پر مشتمل ہے اور صاحبِ دیوان کی تمام خصوصیات شاعری کا بدرجہٴ اتم حامل ہے۔ امید ہے اربابِ ذوق اس کی قدر کریں گے اور اس کے مطالعہ سے دل و دماغ کی ضیافت کا سامان بہم پہنچائیں گے۔

خلافت راشدہ تاریخ ملت کا دوسرا حصہ جدید طبع

قیمت ہے مجلد ۱۲ مضبوط اور عمدہ جلد للعم

سلسلہ مکمل لغات القرآن مع فہرست الفاظ جلد اول

لغات قرآن پر لے مثل کتاب ہے مجلد للعم

سروایہ کارل مارکس کی کتاب کیپٹل کا تلخیص شدہ

ورفتہ ترجمہ، جدید طبع لٹن - قیمت ۴۰

سلسلہ ۶ ترجمان السنہ - ارشادات نبوی کا جامع

اسلام کا نظام حکومت - اسلام کے ضابطہ حکومت

کے تمام شعبوں پر دفعات وار مکمل بحث ہے مجلد ۴

خلافت بنی امیہ - تاریخ ملت کا تیسرا حصہ ہے

مجلد ۱۲ مضبوط اور عمدہ جلد للعم

سلسلہ ۶ - ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت

جلد اول - اپنے موضوع میں بالکل جدید کتاب للعم

ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت

جلد ثانی للعم

نتیجہ خیر اور دلچسپ کتاب - دور و پہلے -

قص القرآن حصہ سوم - انبیاء علیہم السلام

کے واقعات کے علاوہ باقی قص قرآنی - للعم

مکمل لغات القرآن مع فہرست الفاظ جلد ثانی ہے مجلد للعم

نیچر ندوۃ المصنفین دہلی قریل بلغ

مختصر قواعد ندوة المصنفین دہلی

(۱) محسن خاص۔ جو مخصوص حضرات کم سے کم پانچ سو روپے یکمشت مرحمت فرمائیں گے وہ ندوة المصنفین کے دائرہ محسنین خاص کو اپنی شمولیت سے عزت بخشیں گے ایسے علم نواز اصحاب کی خدمت میں ادارے اور مکتبہ برہان کی تمام مطبوعات نذر کی جاتی رہیں گی اور کارکنان ادارہ ان کے قیمتی مشوروں کو مستفید ہوتے رہیں گے۔

(۲) محسنین۔ جو حضرات یکس روپے سال مرحمت فرمائیں گے وہ ندوة المصنفین کے دائرہ محسنین میں شامل ہوں گے، ان کی جانب سے یہ خدمت معاوضے کے نقطہ نظر سے نہیں ہوگی بلکہ عطیہ خالص ہوگا۔ ادارہ کی طرف سے ان حضرات کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات جن کی تعداد اوسطاً چار ہوگی۔ نیز مکتبہ برہان کی بعض مطبوعات اور ادارہ کا رسالہ "برہان" کسی معاوضہ کے بغیر پیش کیا جائے گا۔

(۳) معاونین۔ جو حضرات اٹھارہ روپے سال پیشگی مرحمت فرمائیں گے ان کا شمار ندوة المصنفین کے حلقہ معاونین میں ہوگا۔ ان کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات ادارہ اور رسالہ "برہان" جس کا سالانہ چندہ پانچ روپے ہے) بلا قیمت پیش کیا جائے گا۔

(۴) اجبا۔ نو روپے سالانہ ادا کرنے والے اصحاب ندوة المصنفین کے اجا میں داخل ہوں گے ان حضرات کو رسالہ بلا قیمت دیا جائے گا اور ان کی طلب پر اس سال کی تمام مطبوعات ادارہ نصف قیمت پر دی جائیں گی۔

قواعد

(۱) برہان ہر انگریزی مہینہ کی ۱۵ تاریخ کو ضرور شائع ہو جاتا ہے۔
(۲) مذہبی، علمی، تحقیقی، اخلاقی مضامین بشرطیکہ زبان ادب کے معیار پر پورے اتریں برہان میں شائع کئے جاتے ہیں
(۳) باوجود اہتمام کے بہت سے رسالے و کافانوں میں شائع ہو جاتے ہیں جن صاحب کے پاس رسالہ پہنچے، وہ زیادہ سے زیادہ ۲۰ تاریخ تک دفتر کو اطلاع دیں ان کی خدمت میں رسالہ دوبارہ بلا قیمت بھیجا جائے گا اس کے بعد شکایت قابل اعتبار نہیں سمجھی جائے گی۔

(۴) جواب طلب امور کیلئے ۱۔ کالمکٹے یا جوابی کارڈ بھیجا ضروری ہے۔

(۵) قیمت سالانہ پانچ روپے۔ بششامی دو روپے بارہ آنے (مع محصولہ لگ) فی پرچہ ۸۔

(۶) سخی آرڈر روانہ کرتے وقت کوپن پر اپنا مکمل پتہ ضرور لکھئے

مولوی محمد ادریس صاحب پرنٹر و پبلشر نے جید بقی پریس دہلی میں طبع کر کے دفتر رسالہ برہان دہلی قریب بارغ سے شائع کیا۔

